सरल मनोविज्ञान।

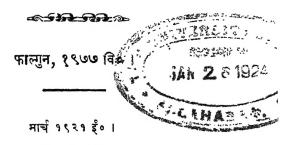
लेखक---

श्रीयुत बाबू कुन्दनलाल गुप्त।

25766

प्रकाशक---

हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई।

ामावृत्ति ।]

[मू० १॥)

जिल्दसहितका मूल्य दो रुपया।

प्रकाशक— नाथूराम प्रेमी, हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकंर कार्यालय, हीराबाग, पो० गिरगांव—बम्बई।

समर्पण ।

में यह छोटीसी पुस्तिका अपने शिक्षास्थान, उस द्यानन्द ऐंग्लो वैदिक कॉलेज, लाहोर-की सेवामें सादर समर्पण करता हाँ जिसके महान शिक्षा-उद्योगसे पंजाबका प्रत्येक बच्चा परिचित है।

लेखक—

कुन्दनलाल गुप्त ।

भूमिका।

हिन्दी संसारमें पश्चिमी ढंगके विज्ञानोंका नितान्त अभाव देखकर मनो होनान्पर यह छोटीसी पुस्तिका सरल भाषामें लिखनेका साहस किया गया है। चिर-लिसे हमारी यह भावना है कि हिन्दीकी सेवा की जाय और अच्छी तरह की शय, परन्तु कुछ कारणोंसे हमारी यह चिररक्षित इच्छा कार्यमें परिणत नहीं हो ही थी। आज परम पिता परमात्माकी अपार रूपासे अवसर मिला है कि हम न्दी संसारके सम्मुख अपनी यह प्रथम सेवा उपस्थित करते हैं और भविष्यमें भी स सेवाकार्यको करते रहनेका विचार रखते हैं।

योरप और अमरीकामें मनोविज्ञान, आचार, तर्क, सम्पत्ति, रसायन, मोतिक, प्रादि विषयोपर वैज्ञानिक दृष्टिसे स्वतन्त्र विचार किया जाता है और वहाँके रेद्दानोंने अतिशय परिश्रमसे बड़े बड़े उच्च कोटिके ग्रंथ छिसे हैं जिनसे सारा ग्रेरप और अमरीका लाभ उठा रहा है। परन्तु दुर्भाग्यसे हमारे देशमें ऐसा नहीं होता। हम इन लाभकारी विज्ञानोंके ज्ञानसे विल्कुल वंचित हैं। हमारी प्राचीन शिक्षाप्रणाली प्राचीन हो चुकी है और आधुनिक शिक्षापद्धति अत्यन्त अस्वा-माविक, रुजिम और दुर्बोध है। तमाम शिक्षा विदेशी माषा द्वारा होनेके कारण, में किसी भी विषयका पर्याप्त ज्ञान नहीं होने पाता। केवल परिक्षायें पास करनेके लिये विद्यार्थी बड़े बड़े पोथे रट लेते हैं और महापरिश्रम और व्यय करनेके पश्चात् यदि उनको परम पुरुषार्थ, E. A. C. पद प्राप्त हो गया तो अपनेको रुतत्वर समझ लेते हैं, अन्यथा वकील बन जाते हैं और देशमें द्वेषकी अभिको भड़काते रहते हैं। ऐसे अशिक्षित—शिक्षित मी अत्यन्त कम हैं और एक सिरेसे दूसरे सिरे तक सारा देश अविद्याके अंधकारमें गोते सा रहा है।

यह जानकर बहुत कुछ आश्वासन मिलता है कि मातृभाषाका उद्धार करने के अर्थ भारतानिवासी अब प्रयत्न करने लगे हैं और साहित्य, विज्ञान, कला-कोशल आदि गर पुस्तकें लिसकर मातृभाषाका रिक्त कोष भरने लगे हैं। यह स्वयं सिद्ध है कि जबतक एक देशके बच्चोंकी शिक्षा उनकी अपनी भाषामें नहीं होती तबतक जिम्नको वास्तविक शिक्षा कहते हैं वह कभी नहीं हो सकती।

उपर्युक्त विचारोंसे प्रेरित होकर हमने मनाविज्ञान विषयपर यह एक छोटासा ग्रंथ लिखा है । इस ग्रंथके लिखनेमें Colin S. Buell's Essentials of Psychology मो॰ कालिन एस. बुअलके 'मनोविज्ञानके तस्व' कह बहुत उपयोग किया है। एक प्रकारसे यह सरल मनोविज्ञान इसी पुस्तकका स्वतन्त्र अनुवाद है। अतः हम प्रो॰ बुअलके अत्यन्त रुतज्ञ हैं। हमने आवश्यक-तानुसार प्रो॰ Ladd और प्रो॰ Stout के विचारोंसे भी लाभ उठाया है। इस लिये हम इन दोनों महानुभावोंके भी अनुप्रहीत हैं।

हिन्दी संसार इस विषयसे सर्वथा अपरिचित है, इसी कारण बड़ी पुस्तक न लिखकर प्रथम यह छोटी सी पुस्तिका लिखी गई है। इस पुस्तिकामें मनोविज्ञानके सुगम और सामान्य सिद्धान्तोंकी ही व्याख्या यथाशिक सरल, स्पष्ट और सुबोध माषामें की गई है। विषयको भारतीय विद्यार्थींके समझने योग्य बनानके लिये यथास्थान कथा कहावतों और स्वानुभवोंका उछेस कर दिया गया है और इस बातपर विशेष ध्यान रक्सा गया है। कि विद्यार्थीं दूसरोंकी बताई हुई बातोंपर ही निर्भर न रहें किन्तु अपने लिये स्वयं विचारने, परीक्षा और अनुभव करनेका अभ्यास करें। इसके लिये समयानुसार परीक्षाके सरल ढंग बता दिये गये हैं और विषयके अन्तर्गत और प्रत्येक अध्यायके अन्तपर प्रश्लोकी एक बड़ी संख्या जोड़ दी गई है। प्रश्लोका चुनाव इस शैलोंसे किया गया है जिससे विद्यार्थीकी बुद्धिका विकाश भी हो और सामयिक सामाजिक प्रश्लोपर वैज्ञानिक ढंगसे विचार करना भी आजावे। इन प्रश्लोपर विचार करते समय स्वतन्त्रता और उदारतासे कार्य लेना आवश्यक है।

विज्ञानिवण्यक हिन्दी लेखकोंके सम्मुख जो किटनता प्रायः उपस्थित रहा करती है वह हमारे सम्मुख भी बराबर बनी रही है। यह पिरमाणासंबन्धी किटनता है। चिरकालसे वैज्ञानिक विचार होनेके कारण अगॅरेजी भाषामें अनेक पारिभाषिक शब्द बंन गये हैं जिनका याधातथ्य अनुवाद करनेके लिये हिन्दीमें उपयुक्त शब्द नहीं मिलते। इस सरल मनोविज्ञानके लिखते सम्य हमको स्वयं अधिकांश शब्दों-की रचना करनी पड़ी है। हम नहीं जानते कि हमें इस रचनामें कहाँतक सफल हुई है और हिन्दी संसार इसका कैसा आदर करेगा। यदि इस पुस्तिकासे हिन्दी प्रेमियोंकी शचि इस विषयकी ओर कुछ भी आकार्षत हो जायगी तो हम अपने इस परिश्रमको सफल समझेंगे और आचार, तर्क और सम्पान्त पर भी सरल पुस्तकें लिखनेका प्रयन्त करेगे।

रोहतक । ६-१-१९२०.

—कुन्दनलाल गुप्त

अध्याय-सूची ।

				पृष्ठ संस्ट्या.
९ आरम्भिक	•••	•••	•••	••• 9
२ स्वाद और गन्ध		•••	***	१२
३ श्रवण	***	•••	•••	٠., ٦٢
४ दृष्टि	•••	•••	•••	٠٠. ३२
५ स्पर्श	•••	•••	•••	¥3
६ संवेदन	•••	•••	•••	५२
७ प्रत्यक्ष	•••	•••	***	٠٠٠ ५९
८ अवधान	•••	•••	•••	६६
९ स्मृति	•••	•••	***	<9
१० कल्पना	•••	•••	•••	90¥
११ विचार	•••	•••	•••	996
१२ विकारं	***	•••	•••	૧૩૬
१३ संकल्प	•••	***	•••	٠٠٠ ٩ ٧ قر

इस विषय सबन्धी अन्य पुस्तकें।

(1) मनोविज्ञान (पं॰ गणपत जानकीराम दुवे बी. ए.)

(2) Essentials of Psychology (Pro. Colin S.

Buell M. A.)

(3) Primer of Psychology (George Trumbull

Ladd)
(4) Mannual of Psychology (G. F. Stout M. A.

LL. D.)

सरल मनोविज्ञान।

पहला अध्याय।

आरम्भिक ।

अनेक प्रकारकी घटना प्रतिक्षण हमारे जीवनमें होती रहती हैं। कभी हम देखते हैं, कभी सुनते हैं, कभी किसीको स्मरण करते हैं, कभी कुछ विचार करते हैं। किसी वस्तुसे सुख और किसी वस्तुसे दुःख अनुभव होता है। सुसकी प्राप्त और दुःखके पिरहारका प्रयत्न होता है। जिस शक्ति द्वारा ये सर्व घटनायें उत्पन्न होती हैं उसको चित्त या चेतना (Consciousness) कहते हैं। और इन संवेदन, उपलब्ध, स्मृति, कल्पना, विचार, सुख-दुःख, प्रेम-भय और संकर्मको चित्तकी वृत्ति (States of consciousness) कहते हैं। चित्तकी वृत्तियोंका नियमबद्ध वर्णन और व्याख्या मनोविज्ञान है।

किसी विशेष ज्ञानकी बाबत घटनाओंको एकत्रित करना और उन् घटनाओंकी नियमबद्ध व्याख्या और वर्णन करना ही विज्ञान है। विज्ञानका कार्य केवल यही नहीं है कि अमुक घटना क्या है, किन्तु यह व्याख्यान करना भी है कि वह घटना कैसे और क्यों होती है। विज्ञान दो प्रकारका होता है—एक आदर्श और दूसरा प्राक्नातिक । अदर्श विज्ञानमें आदर्शका वर्णन और व्याख्या होती है यथा तर्कशास्त्र (Logic), आचार (Ethics) और सौन्दर्ग्यशास्त्र (Æstheries) । तर्कशास्त्र बताता है कि तर्क किस प्रकार करना चाहिये, अर्थात् तर्कका आदर्श क्या है। आचारशास्त्र बताता है कि मनुष्यका परम पुरुषार्थ या उद्देश क्या है, अच्छे और बुरेका परिमाण (Standard of right and wrong) क्या है, क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। सौन्दर्ग्यशास्त्र सौन्दर्ग्यका आदर्श बताता है कि चित्र, मूर्ति और कविता कैसी होनी चाहिये। परन्तु प्राकृतिक विज्ञानका 'चाहिये'से कुछ सम्बन्ध नहीं। इसका कार्य्य 'है' का वर्णन करना है। अमुक बात या वस्तु क्या है, कैसे और क्यों ऐसी है जैसी कि है। रसा-यनशास्त्र (Chemistry) भौतिकशास्त्र (Physics) और मनो-विज्ञान (Psychology)प्राकृतिक विज्ञानके उदाहरण हैं। रसायनशास्त्रका कार्य्य यह बतलाना नहीं है कि जलकी बनावट कैसी होनी चाहिये किन्त यह है कि वह कैसे बनता है वह हाईड्रोजन और ऑक्सिजन दो गैसोंसे मिलकर बना है और इस प्रकार इतने भाग मिलकर बना है । भौतिक शास्त्र यह नहीं बताता कि उष्णता, प्रकाश और शब्द कैसे होने चाहिये किन्तु ये क्या हैं। इसी प्रकार मनोविज्ञानका कार्य्य यह बताना नहीं कि संवेदन, विचार, कल्पना आदि कैसे होने चाहियें किन्तु ये क्या हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं और किन नियमोंके अनुसार कार्य करते हैं।

मनोविज्ञान एक विज्ञान है, कला नहीं। नियमबद्ध व्याख्या और चर्णनको विज्ञान और नियमबद्ध कार्य्यको कला कहते हैं। मनोविज्ञानका कार्य्य इच्छा, द्वेष, सुख, दु:ख, संकल्प और ज्ञानकी व्याख्या और वर्णन करना है कि ये क्या हैं, कैसे और क्यों उत्पन्न होते हैं। इसका कार्य्य यह नहीं है कि इन मानसिक वृत्तियोंसे किस प्रकार कार्य्य होना चाहिये, अर्थात् इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाय । मेस्मेरिजम और हिमाटिजम कला हैं। रसायनका कार्य्य वस्तुओं के बनानेवाले तत्त्वोंका वर्णन करना है, किन्तु जहाज बनाना, वायुयान और अन्य यन्त्र बनाना, औषध तैयार करना कला है, जो इस विज्ञानका विषय नहीं। एक चस्तुका निर्माण करना कला है और उस विषयसम्बन्धी सामान्य नियम (General rules) जानना विज्ञान है। रेखागणित भूमि और आकाशके नियम बताता है। किन्तु मकान बनाना, नहर खोद्ना नहीं। परन्तु यदि एक शिल्पकार विज्ञानसे प्रतिपादित नियमोंका उल्लंघन करेगा तो स्वकार्य्यमें हानि उठायगा और जो कार्य्य नियमोंके अन्तर्गत होता है वह चाहे किसी ढंगका हो ज्ञानकारी, सुकर और स्थायी होगा। विज्ञान स्वाध्यायसे और कठा अभ्याससे आती है।

विज्ञानके लिये सामानकी आवश्यकता है। विना सामान कोई वस्तु तैयार नहीं हो सकती। जैसे बिना ईट, चूने आदिके महल नहीं बन सकता वैसे ही विषयसम्बन्धी घटनाओं के अभावमें विज्ञान निर्मित नहीं हो सकता। यथा, कल्पना (Imagination) को जानने के लिये कि कल्पना क्या है, कैसे और क्यों उत्पन्न होती है यह आवश्यक है कि बहुतसी कल्पनाओं का स्वाध्याय किया जाय। सामान्य नियम हूँ हेने के वास्ते एक दो कल्पनाओं का क्य नहीं चल सकता। इन विशेष कल्पनाओं का केवल वर्णन मात्र कर सकते हैं कि ये किस प्रकार उठीं, क्यों उठीं और क्या थीं। परन्तु यह नहीं कह सकते कि कल्पना इस प्रकार, यों

उठा करती हैं और ऐसी होती हैं। बहुतसी कल्पनाओंकी परीक्षा किये बिना सामान्य नियम विदित नहीं हो सकता। मनोविज्ञानके पास सामान प्राप्तिके तीन साधन हैं—मनन (Introspection), निरीक्षण (Observation) और परीक्षा (Experiments)।

मन एक अद्भुत गुप्त वस्तु है। एक व्यक्तिके मनकी वृत्ति दूसरा नहीं

जान सकता । मनकी वृत्ति जाननेके लिये स्वमनका स्वाध्याय स्वयम् करना पड़ता है। इस स्वयम् स्वाध्यायको मनन कहते हैं। प्राचीन कालमें इस मनन साधनका उपयोग बहुत अधिक किया जाता था। मनोवि-ज्ञानवेत्ता एकान्त स्थानमें ध्यानावस्थित हो जाते थे और स्विचित्तमें उत्पन्न होनेवाली अनेक वृत्तियोंका मनन किया करते थे और दूसरेके मनोंसे कुछ सम्बन्ध नहीं रखते थे। उनको यह परवा नहीं थी कि दूसरा मन उनके साथ सहमत है या नहीं। मनोविज्ञानके छिये यद्यपि मनन-परिणाम बहुत आवश्यक होते हैं किन्तु इस साधनके प्रयोगमें एक बर्डी ब्रुटि है। वह ब्रुटि यह है कि मन एक समयमें एक ही कार्य कर सकता है-एकसे अधिक नहीं। जिस समय मनमें एक वृत्ति उत्पन्न हो रही हो उस समय वही मन उस वृत्तिका स्वाध्याय नहीं कर सकता। यदि स्वाध्यायमें प्रवृत्त होगा तो वृत्ति जाती रहेगी । यथा एक मनुष्य-एक उप-न्यासकी कल्पना कर रहा है-वह सोच रहा है कि उसमें कितने पात्र हों, किस प्रकार चरित्रगठन हो, कौन रस और भाव हों, इत्यादि । यदि वह व्यक्ति साथ ही साथ अपनी इस कल्पनाका स्वाध्याय करना चाहै कि यह क्या है, उपन्यासकी कल्पना कैसे और क्यों उठी, नाटककी कल्पना क्यों नहीं उठी, तो दोनों वातें-कल्पना और उसका मनन-एक संग, नितान्त असंभव हैं। जैसे ही मन स्वाध्यायकी तरफ हो गया उपन्यासकी कल्पना जाती रहेगी। प्रवृत्ति एक समयमें एक ही तरफ जा सकती है। दूसरी वृत्तिके आते ही पहली वृत्ति नहीं रहती। परन्तु मननके स्थानमें

'पश्चात् मनन' (Retrospection) हो सकता है, अर्थात् जिस समय एक वृत्तिका अन्त हो जाय उस समय उसका स्वाध्याय किया जाय कि वह क्या थी, कैसे और क्यों उठी थी। इस 'पश्चात् मनन' के साधनका यथायोग्य उपयोग करने के वास्ते बड़ी बठवान स्मृति (Memory) की आवस्यकता है जो बहुधा नहीं पाई जाती।

दूसरा साधन निरीक्षणका है । दूसरोंके शारीरिक कार्य्योंको ध्यान-पूर्वक स्वाध्याय करना ही निरीक्षण है। चित्तकी वृत्तियोंका प्रभाव शरीर पर सर्वदा पडता है। भिन्न भिन्न प्रभावोंके अनुसार शरीर भिन्न भिन्न कार्य्य करता है और शरीरमें भिन्न भिन्न परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। हम उन काय्यों और परिवर्तनोंका निरीक्षण करके उनकी वृत्तियोंका अनुमान लगा लेते हैं । यथा, किसी मनुष्यको उदासमुख, सजल-नयन देखकर उसके शोकातुर होनेका अनुमान किया जाता है। ठाठ मुख, लाल चश्च, काँपते हुए शरीरको देखकर आनन्दका खयाल आता है। परन्तु ऐसा अनुमान सर्वदा सत्य नहीं हो सकता । हम स्वद्शा-नुसार दूसरोंके कार्ट्योंसे उनके अन्तरस्थित कारणोंका अनुमान करते हैं। हम समझते हैं कि जिस प्रकारके हमारे मन और शरीर बने हैं, जैसा स्वभाव हमारे मन और शरीरका है वैसी ही बनावट और स्वभाव अन्य मनों और शरीरोंके हैं, किन्तु यह कोई निश्चित नहीं । निरीक्षणमें यह एक बडी तृटि है। तीतर पक्षीकी बोठीका अभिप्राय एक मौठाना साहब ' शुभान तेरी कुदरत ' और एक मारवाड़ी ' नून तेल अदरक ' निका-लता है। प्रेमपात्रके सर्व हावभावोंको एक प्रेमी अपने लिये समझता है और शत्रुके सहज कार्योंको भी एक देषी अपने विरुद्ध खयाल करता है । न्याम-दरबारमें गवाह शपथपूर्वक एक दूसरेसे नितान्त विरुद्ध वर्णन देते हैं, किन्तु सबको असत्यभाषी नहीं कहा जा सकता। अतः ्निरक्षिणके साधनको अधिकतम उपयोगी बनानेके लिये बहु-संख्यक

निरीक्षणोंकी आवश्यकता है और निरीक्षण अत्यन्त ध्यानपूर्वक और सावधानीसे होना चाहिये। तीसरा साधन परीक्षा है। योरप और अमरिकामें मनोविज्ञानके

स्वाध्यायके लिये प्रयोगशालायें (Laboratories) स्थापित हो गई है और हो रही हैं। प्रत्येक मनुष्य जो प्रयोगशालामें आता है परीक्षाका विषय बनाया जा सकता है और उससे अनेक बातोंका ज्ञान ठीक ठीक प्राप्त किया जा सकता है। यथा पुरकार (A pair of compasses) का दुहरा संवेदन शरीरके कौन कौन भाग पर कितनी कितनी दूरी पर होता है। किस प्रकारके कितने शब्दोंका स्मरण किस अवस्थामें कितने समय तक होता है। इत्यादि अनेक प्रयोग किये जाते हैं और परिणाम निकाले जाते हैं। प्रत्येक साधारण व्याक्ति उनको प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी कठिनता यह है कि अधिकांश मानासिक क्रियायें ऐसी हैं जिनकी यन्त्रद्वारा

परीक्षा नहीं हो सकती। विचार-प्रवाहको यन्त्र कैसे माप सकता है ? प्रेम, भय, कोध, आदि यन्त्रपरीक्षाके विषय नहीं बनाये जा सकते । इनकी गहराईका पता मनन और निरीक्षण द्वारा ही लगाया जा सकता है।

अतः सारांश यह निकलता है कि मनन, निरीक्षण और परीक्षा तीनों साधन उपयोगी और आवश्यक हैं। मनोविज्ञानके लिये पूर्ण रूपसे सामग्री एकत्रित करनेके अर्थ किसी एक साधन पर निर्भरकरना भूल है। समया-नुकूल तीनों साधनोंसे विचारपूर्वक कार्य्य लेना लाभप्रद है। वैज्ञानिक प्रयोजनके छिये चित्त-वृत्तियोंको तीन विभागोंमें विभक्त

करते हैं। इनको मनके तीन मुख्य व्यापार (functions) कहते हैं। इनके नाम हैं— १ ज्ञान (Cognition), २ विकार (Feeling) और ३ संकल्प (Willing)। वास्तविक मान्सिक जीवनमें ज्ञान, विकार और संकल्प एक दूसरेसे अलग नहीं।

प्रत्येक मानासिक कियामें तीनों विद्यमान होते हैं। कभी कोई अ-

धिक और कभी कोई न्यून । यथा, अध्यापककी शिक्षाका ज्ञान नहीं ेहो सकता यदि पाठ सुननेका प्रयत्न न किया जाय, अर्थात् सुननेमें अवधान न लगाया जाय और उसकी तरफ रुचि न हो । यदि साद-धानता और रुचिके अंग न होंगे तो ज्ञान भी नहीं होगा। जिस विषयमें रुचि नहीं होती उसमें ध्यान नहीं लग सकता और इस लिये विषयका ज्ञान भी नहीं प्राप्त हो सकता। और जबतक किसी बातका ज्ञान नहीं होता तबतक राचि नहीं होती। प्रयत्नके बिना ज्ञान नहीं और ज्ञानके बिना पयत्न नहीं। जबतक हमको एक विषयका अनुभव नहीं कि यह वस्तु सुसदायक है या दु:सदायक, तब तक उसकी प्राप्ति और परिहारकी इच्छा नहीं होती और इच्छा न होनेसे प्रयत्न नहीं होता । कहाँ तक कहा जाय ये तीनों मनकीं प्रत्येक कियामें विद्यमान रहते हैं, परन्तु वैज्ञानिक व्याख्याके लिये तीनों व्यापारोंका वर्णन अलग अलग किया जायगा। विद्यार्थीको चाहिये कि वे यह भठी प्रकारसे समझ ठें कि ज्ञान, विकार और संकल्प अलग अलग नहीं, किन्तु एक ही मनके धर्म हैं। मानसिक जीवन सीधा साधा नहीं किन्त अत्यन्त जटिल है। इसको समझनेके वास्ते बडी सावधानी और परिश्रमकी आवश्यकता है।

यहाँ यह भी ध्यानमें रखना आवश्यक है कि मनोविज्ञानका कार्य्य मनकी वृत्तियोंका वर्णन और व्याख्या करना है। इसका कार्य्य यह नहीं है कि मन क्या वस्तु है और कहाँ रहती है। यह विषय दर्शन (Philosophy) का है, इससे मनोविज्ञानका कोई सम्बन्ध नहीं। मनोविज्ञान तो यह मानकर चलता है कि मन है और इच्छा देखादि उसकी वृत्तियाँ हैं और उसका स्थान मित्तिकमें है।

मन और शरीरका परस्पर क्या सम्बन्ध है, यह विषय भी दर्शनशास्त्रका है। मनोविज्ञान इस झंझटमें नहीं पड़ता कि मन शरीरपर कार्य्य करता है, या शरीरमनपर कार्य्य करता है, या दोनों एक दूसरे पर किया करते हैं, या दोनों समान्तर रेखाओं के समान अलग किन्तु समान किया एक संग करते हैं। मनोविज्ञान यह मान कर चलता है कि मन और शरीरका परस्पर गाढ़ सम्बन्ध है, मनका प्रभाव शरीरपर और शरीरका प्रभाव मनपर पड़ता है। प्रत्यक्षमें देखा जाता है जब कभी मनमें भय, लज्जा, शोक, मोह आदि उठते हैं तो इन वृत्तियोंका प्रभाव शरीरपर तत्काल पड़ता है और तदनुरूप परिवर्तन शरीरमें हो जाते हैं। यदि शरीर अस्वस्थ, रोगी और थका हुआ होता है तो शारीरिक दशाका प्रभाव मनपर पड़ता है और मन कार्याशक्त निर्बल हो जाता है। अँगरेजीमें एक कहावत है——Sound mind in a sound body—स्वस्थ मन स्वस्थ शरीरमें रहता है।

मनका बाह्य संसारसे क्या सम्बन्ध है और किस प्रकार बाह्य संसारसे संवेदन प्राप्त करता है इस विषयको जाननेके छिये शरीरविज्ञान (Physiology) का पठन आवश्यक है । इस छोटीसी पुस्तिकामें सर्व विषयोंका उल्लेख यथायोग्य नहीं किया जा सकता; परन्तु वर्तमान प्रयोजनके वास्ते कुछ संक्षेपरूपसे यहाँ दे दिया जाता है जिससे हमारे वर्तमान स्वाध्यायमें सरछता रहे।

साधारणतया मनका स्थान मस्तिष्क है। मस्तिष्क दो होते हैं—एक वड़ा और इसरा छोटा। बड़ा मस्तिष्क भिरकी खोपरीका सारा ऊपरवाठा भाग घरे हुए है और इसका शासन पाँचों इंद्रियों और समस्त इच्छित गितयोंपर होता है। इच्छा, द्वेष, सुख-दुःख, ज्ञान, संकल्प इसीमें उत्पन्न होते हैं। इसीमें प्रत्यक्ष और पुनःप्रत्यक्ष होते हैं। छोटा मस्तिष्क मांसपेशियोंकी गितिको शासित करता है। यदि इसको हानि पहुँच जाय तो हम स्वश्रिरको नियममें नहीं रख्न सकते। शराब, मंग, आदि मादक द्रव्योंका असर इसी छोटे मस्तिष्क पर पड़ता है जिससे नशेवाज अपनी गितको ठीक नहीं रख सकता। कोई टाँग कहीं

पड़ती है और कोई टाँग कई।। टाँग रखता कैंड़ी है और पड़ती कहीं हैं। कहता कुछ है और निकठता कुछ है। मास्तिष्क एक मांगका नाम मोडुठाओं वठोंगेटा है। इसका व्यापार परमावहयक है। इसको हानि पहुँचनेसे हृदय और फेफड़े स्वकार्थ्य छोड़ देते हैं और मृत्यु तत्काठ आ उपस्थित होती है। मास्तिष्कमेंसे ज्ञानतन्तु जिनको मज्जातन्तु भी कहते हैं निकठ कर कुछ सिंधे और कुछ रीड़की हड्डी द्वारा समय शरीरमें फैठ जाते हैं। ये तन्तु दो दो अर्थात् जोड़ेसे रहते हैं। एक तन्तु बाह्य वस्तुओंके प्रमावको मस्तिष्क तक पहुँचाता है जहाँ उस प्रभावका संवेदन उत्पन्न होता है। दूसरा तन्तु मस्तिष्क को आज्ञा होती है उसको निर्दिष्ट स्थान तक छे आता है। यथा, मेरी अंगुठी पर किसीने सुई चुमाई। एक तन्तु इस चुमनेके प्रभावको मस्तिष्क तक ठे जाता है, वहाँ इसका संवेदन दु:सक्त्य प्रतीत होता है और दूसरा तन्तु जिसका कार्य्य मस्तिष्कसे आज्ञा ठाना है आज्ञा ठाता है कि अंगुठी हटा ठो और मांसपेशियोंके तनावके कारण अंगुठी सुई परसे झट हट जाती है। इस प्रकार मनको बाह्य संसारका ज्ञान होता है और बाह्य संसारका प्रभाव मन पर पड़ता है।

मानसिक शक्तियोंको पृष्ट और विकसित करनेके हेतु शक्तियोंका निरन्तर उपयोग करते रहना आवश्यक है। उपयोगहीन वस्तु निर्बल होकर नष्ट श्रष्ट हो जाती है। यथा फकिरोंका ऊर्ध्व बाहु सूखकर कार्य्य-हीन बन जाता है और लुहारका एक हाथ बलवान हो जाता है। मनुष्य-शक्तियोंका विकास और संवर्धन २५ वर्षकी अवस्था तक होता है। तत्पश्चात् मन कोई नवीन पद्धति स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि प्रत्यक्ष सत्य बातको भी जो नवीन सिद्ध हुई हो वृद्ध पुरुष स्वीकार नहीं करते और अपनी पुरानी लकिरके फकीर बने रहते हैं। हम प्रतिदिन देखते हैं कि भाषा वेश आदिमें परिवर्तन आने पर भी वृद्ध लोग अपनी पुरानी चाल पर ही चलते रहते हैं।

मनोविज्ञान प्रत्येक प्रकारके प्रत्येक व्यक्तिके जानने योग्य विद्या है। संसारके सक्छ कर्म मनसे सम्बन्ध रखते हैं। संसारमें सफलता और आनन्द प्राप्तिके लिये मनकी वृत्तियोंका ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। इस विद्याके बिना साहित्य, कठा और विज्ञान समझमें नहीं आते और स्वाध्यायका पूर्ण आनन्द नहीं उठाया जा सकता। यह माता-पिता, अध्या-पक, उपदेशक और व्यापारियोंके बड़े कामका ज्ञान है। इन लोगोंकी सफलता इस बातपर अवलम्बित होती है कि दूसरोंपर इनका कितना प्रभाव पड़ता है। यह जब तक सम्भव नहीं तब तक ये दूसरों पर प्रभाव जमाना न जानते हों। मनको प्रभावान्वित करनेके लिये मनकी कार्य्यशैली-का ज्ञान होना चाहिये । उदाहरणमें बालशिक्षा लो । मनोविज्ञानने शिक्षापद्धतिको ही बदल दिया है। प्राचीन ताड़न-पद्धतिको हटाकर प्रेम-पद्धतिका प्रचार कर दिया है। पहले यह समझा जाता था कि बालकको जितनी ताड़ना की जाय उतना ही लाभ है वह अधिक शिक्षा बहण करता है। यह सिद्ध करना मनोविज्ञानका ही कार्य्य है कि भयसे बाठबुद्धि विकसित नहीं होती। भयसे एक वस्तु तोतेके समान रटी जा सकती है परन्तु आनन्दपूर्वक अपनी नहीं बनाई जा सकती, अर्थात् उसे समझकर रुचिपूर्वक बालक अपने ज्ञानका अंग नहीं बना सकता। प्रेम-पाशमें बँधकर एक बालक अध्यापकके प्रभावमें सरलतापूर्वक आ जाता ्र है, जो कुछ अध्यापक सिखाना चाहता है ख़ुशी ख़ुशी सीख जाता है। मनोविज्ञानको जानकर एक उपदेशक श्रोताओंकी विचारशक्ति द्वाकर विकारशक्तिको भड़काता है और सामयिक रुचिकारक बातें नवीन ढंग-से कहता है। मनोविज्ञानके आधारपर अमरीकामें एक विद्या बन गई है कि माल किस प्रकार बेचा जाय। यदि किसी दुकानदारसे कोई ग्राहक मारु न सरीदे और वापिस चला जाय तो उस दुकानदार पर अमरीकीमें जुर्मीना होता है कि तुमको प्रभाव डालना नहीं आता, तुम माल बेचना

नहीं जानते। अमरीकाके दुकानदारोंका यह विचार है कि यदि हम किसी ग्राहकको नहीं बना सके तो ग्राहकका नहीं किन्तु हमारा कुसूर है। हम अपने मालकी यथायोग्य बड़ाई और ग्राहककी मली प्रकार तसल्ली नहीं कर सके। दूसरी तरफ हमारे भारतके दुकानदार हैं जो यह भी नहीं जानते कि व्यापार किस चिड़ियाको कहते हैं। देहलीमें जाओ और देखे। यदि आप किसी दुकानसे माल न लेंगे तो आपको गालियाँ सुननी पड़ेंगी। दुकानदार लड़नेको तैयार हो जायगा और आप शुब्ध हो। कर उन दुकानोंसे माल लेनेका नाम भी कभी न लेंगे।

मनोविज्ञानका उपयोग अनेक मस्तिष्कके रोगोंमें भी सफलतापूर्वकः होने लगा है। मूखों, बदमाशों, दोषियों और पागलोंकी दशा सुधारने— का मनोविज्ञान एक बलवान साधन है। असाधारण मनोंका ज्ञान इन अभागोंकी दशा सुधारनेमें बहुत सहायक होता है। और छोटे जानवरों— के जीवनोंका स्वाध्याय करनेके लिये भी मनुष्यको मनका ज्ञानः अनिवार्य है।

रोचक प्रश्नावली।

- (१) लोग कहते हैं—'देखना विश्वास करना है।' क्या देखी बात कभी असत्य नहीं हो सकती ?
 - (२) मनोविज्ञान सर्वे विज्ञ नोंकी माता है, कैसे ? सिद्ध करो ।
- (३) मनोविज्ञानके स्वाध्यायसे संतान-पाठनमें माता-पिताको क्या सहायताः मिलती है ?
- (४) बालकोंकी पाठशालामें अध्यापक कैसा होना चाहिये ? कुरूप और कठोर व्यक्तिका प्रभाव बालकोंपर क्या पड़ता है !
 - (५) ' भारतके व्यापारी ' इस विषयार एक छोटामा निवन्ध लिखें।

दूसरा अध्याय ।

स्वाद और गन्ध।

मानसिक प्रमेय (Mental Phenomena) की दृष्टिसे संवेदन (Sensation) पर सामान्य विचार किसी अन्य अध्यायमें करेंगे। यहाँ शागिरिक दृष्टिसे संवेदनको दो भागोंमें विभाजित करते हैं।

सामान्य संवेदन (General sensation) वे होते हैं जो समग्र शरीर पर प्रभाव डालते हैं—यथा, थकावट ।

विशेष संवेदन (Special sensation) वे होते हैं जो पंच ज्ञानेंद्रियों के तन्तुओं के प्रभावान्वित होने से उत्पन्न होते हैं। यथा, गन्ध, शब्द आदि। सामान्य संवेदन वास्तवमें विशेष संवेदनों के परिवर्तित रूप हैं। भिन्नता इतनी है कि मन उस संवेदनको जिसको सामान्य कहते हैं किसी विशेष इंद्रियपर नहीं लगा सकता।

विशेष इंदियाँ सँख्यामें पाँच हैं। इनका व्यापार बाह्य संसारसे प्रभावका छेना और संवेदन तन्तुओं द्वारा मनको पहुँचा देना है। इन पंच ज्ञानेंद्रियों के बिना मनको बाह्य संसारका ज्ञान नहीं हो सकता और न मन किसी प्रकार विचार कल्पनादि कर सकता है। विचार आदि सब इंद्रियजनित ज्ञानके आधार पर होते हैं। जब सामान ही नहीं तो मंदिर कैसे खड़ा हो? अत: इंद्रियों की आवश्यकता जितनी अधिक समझी जाय थोड़ी है।

अब हम पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंका वर्णन करेंगे और देखेंगे कीन इंद्रिय मनके वास्ते कितना सामान प्रस्तुत करती है। प्रथम हम उस इंद्रियको टेते हैं जो सबसे न्यून सामान देती है। फिर उसका विवरण देंगे जो इससे अधिक और फिर इससे अधिक, इसी कमसे पाँचोंका उल्लेख करेंगे। विद्वानोंने यह कम इस प्रकार नियत किया है स्वाद, ब्राण, श्रवण, दृष्टि और स्पर्श। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयम इस बातकी परीक्षा कर सकता है कि क्या यह कम ठीक है या नहीं और यदि नहीं तो क्याँ होना चाहिये हि मनोविज्ञानमें यह बड़ी सरलता है कि जाँचनेवाला और जाँच किया: जानेवाला दोनों संग हैं। जिस समय चाहें जाँच हो सकती है और प्रत्येक बाल, वृद्ध, स्त्री पुरुष इस जाँचका विषय बनाया जा सकता है।

स्वादकी इंद्रिय मनको संसारका वास्तिविक ज्ञान न्यूनतम प्रस्तुत करती: है। हम अपने अनुभवोंमें स्वादका भाग बहुत समझते हैं परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो विदित होगा कि जितना हम समझते हैं वह उतना नहीं है।

स्वादकी इंद्रिय जिह्वा और कोमल तालु है। इनमें छोटी छोटी किल-योंके आकारकी वस्तु पाई जाती हैं जिनका संबन्ध स्वादतन्तु या नाड़ीसे होता है। जब कभी किसी द्रवणशील या घुलनेवाली वस्तुका इन किल्योंसे संबन्ध होता है तो स्वाद-नाड़ी द्वारा वह प्रभाव मिस्तिष्कमें पहुँचता है और स्वादका संवेदन उत्पन्न हो जाता है। निस्संदेह यह किया रासायनिक होती है। हम केवल द्रवणशील या घुलनेवाली वस्तुका स्वाद ले सकते हैं। जो वस्तु घुलनेवाली नहीं उसका स्वाद नहीं ले सकते। उदाहरणके लिये हम काँचके टुकड़े मुसमें रसकर परीक्षा कर सकते हैं। परन्तु स्वाद इंद्रियकी परीक्षा करनेके समय दोनों नासिकायें अवश्य बन्द रसनी चाहिये। रईकी या मोमकी बन्ती देकर नासिका बन्द कर सकते हैं, किन्तु नासिका अच्छी तरह बन्द रसनी आवश्यक है।

सभ्य समाजोंमें स्वाद्शिक अत्यन्त बढ़ गई है और छोग नाना प्रकारके स्वादोंमें अपना अधिकांश धन और समय नष्ट करने छगे हैं। प्राचीन रोमके बादशाह केवल एक थाल भोजन पर लाखों रुपया लगा दिया करते थे। अफरीका और अरबतकके बेचारे मोरोंकी शामत आती। थीं। नित्य सहस्रोंकी संख्यामें जीवन और जिह्वाहीन किये जाते थे। बहुतसे मनुष्य आज भी चखने मात्रसे यह बता देते हैं यह चाय अमुक स्थानमें उत्पन्न हुई है और यह मछ्छी ऐसे पानीमेंसे पकड़ी गई है। अन्य जानवर स्वादपर ध्यान नहीं देते और यदि देते हैं तो अत्यन्त कम। जानवरोंमें घाणशक्ति अधिक बलवती होती है।

मुख्य स्वाद चार हैं—मीठा, सट्टा, कड़वा और नमकीन। अन्य जितने प्रकारके स्वाद हैं सब इनके मेठसे बनते हैं। कोई कोई विज्ञान-पंडित दो स्वाद और मुख्य समझते हैं; परन्तु खारी और धातुके स्वाद केवठ स्वाद और स्पर्शके मिठापके परिणाम हैं कोई स्वतन्त्र स्वाद नहीं। हम जो स्वाद साधारणया प्राप्त करते हैं वह केवठ स्वाद ही नहीं

होता किन्तु उसमें स्पर्श, गन्ध और दृष्टिका भी भाग सम्मिलित रहता है। तुम यह जानकर आश्चर्यान्वित होगे यदि तुम यह परीक्षा करो कि बिना आँस, नाक और त्वचाकी सहायताके तुम कितने थोड़े पदार्थोंका नाम केवल स्वाद मात्रसे बता सकते हो। जितने पदार्थ मुखमें जाते हैं वे सब मुखसे स्पर्श करते हैं। अतः स्वादके संग संग स्पर्शकी भी किया होती रहती है। गन्धका मुखसे सीधा सम्बन्ध है और मुखमें पदार्थ छिन्नभिन्न हो कर उड़ते भी हैं जिनसे गन्ध उत्पन्न होता है, अतः गन्धका प्रभाव स्वाद पर बहुत अधिक पड़ता है। जुकामके रोगमें जब गन्धशिक्त

निर्बेठ पड़ जाती है जठका स्वाद कुछ औरका और ही हो जाता है, भोजनमें आनन्द नहीं रहता । यद्यपि स्वादशक्तिमें कोई न्यूनता नहीं आती परन्तु स्वाद नितान्त बद्छ जाता है। परीक्षाके छिये आछू, प्याज, सिरका, कुनैन आदि वस्तुओंका नाक बंद करके स्वाद छो और नाक स्वोठ कर स्वाद छो। इस परीक्षासे मठे प्रकार विदित हो जायगा कि

साधारण स्वादमें गन्धका कितना अधिक भाग होता है।
स्वादपर आँखोंका प्रभाव भी कुछ कम नहीं पड़ता। एक सुन्दर मनोहर सेब, अनार, या आम यदि खाया जाय तो अधिक स्वादिष्ट होता है।

हरं सेव, अनार, या आम यदि साया जाय तो अधिक स्वादिष्ट होता है। सुन्दर भोजन सुथराई और सफाईसे परोसा हुआ कछ और ही टंगका रोचक और स्वादिष्ट होता है, किन्तु वही भोजन अरोचक दशामें परोसने-से बिल्कुल स्वादिशन प्रतीत होने लगता है। बहुत स्वादोंमें स्पर्श-संवेदन भी सम्मिलित रहता है। यथा—मीठी और खट्टी वस्तुयें खानेसे एक रोचक सनसनाहट उत्पन्न होती है और नमकीन और कड़वी चीजें खानेसे एक प्रकारकी सुकड़न पड़ जाती है। कोमल, कठिन और खुरद्रें पदार्थोंको मुखमें रखनेसे प्रत्यक्ष पता लग जाता है कि स्वादमें स्पर्शका कितना भाग है।

सारांश यह है कि स्वादमें गन्ध, स्पर्श और दृष्टि भी मिश्रित रहती है और जिसको हम स्वाद कहते हैं वह केवल स्वाद ही नहीं किन्तु एक मिश्रित संवेदन होता है। विद्यार्थी विचार करें कि क्या स्वाद पर प्रेमका प्रभाव भी पड़ता है ? क्या यह कहावत सत्य है कि " प्रेमका जल भी दूधसे बढ़कर है " ? और क्यों ?

सर्व कड़वी वस्तुओंका स्वाद कड़वा होता है। यह बात दूसरी है कि किसीका अधिक कड़वा और किसीका कम । कड़वासमें एक स्वाद है। उदाहरणके लिये नीम, बादाम और कुनैन चक्सो। यही नियम अन्य तीनों स्वादोंका भी है। नमकीन नमकीन, सड़ा सड़ा और मीठा मीठा। कोई अधिक कोई न्यून। अंश-भेद है प्रकार-भेद नहीं।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि मनको स्वादद्वारा न्यूनतम सामग्री मिलती है किन्तु इस इंदियकी आवश्यकता कम समझना भूल है। स्वाद् इतना ही जरूरी है जितनी अन्य इंदियाँ। स्वाद शरीरके लिये प्राकृतिक डाक्टरका कार्य्य करता है। जो पदार्थ खानेमें रोचक होते हैं वे शरीरके वास्ते लाभकारी होते हैं, किन्तु जो वस्तुयें बुरे स्वादवाली होती हैं उनका प्रभाव भी शरीरपर बुरा पड़ता है। स्वादिष्ट वस्तुयें बल बुद्धि बहाती हैं और बुरे स्वादवाली वस्तुयें बल बुद्धिका नाश करके शरीरमें

रोग बढ़ाती हैं। बहुधा मनुष्य मिरच आदि बुरे स्वादवाली वस्तुओंका अभ्यास कर होते हैं और उनको स्वादिष्ट समझने लग जाते हैं। परन्तु जब हानि होती है तो विज्ञानको दोषी ठहराते हैं कि देखो स्वादिष्ट वस्तुने हानि की । किन्तु यह दोष प्रकृति देवीका नहीं । प्रकृतिके सि-द्धान्त तो अटल हैं। यह दोष स्वयं हमारा है। अभ्यास दूसरी प्रकृति बन जाता है। जैसा अभ्यास करोगे वैसा स्वभाव पड़ जायगा। बाल-कको मिरच खिलाकर देखो, क्या मिरच स्वादिष्ट है ?

प्रत्येक संवेदनका एक आरम्भ और दूसरा अन्त होता हैं। इसको संवे

दन-द्वार (Threshold of sensation) कहते हैं। जहाँसे संवेदन आरम्भ होता है उसको आदि-संवेदन-दार और जहाँ अन्त होता है उस को अन्त-संवेदन-द्वार कहते हैं। यदि एक सेर जलमें एक रत्ती चीनी मिलाई जावे तो मिठास मालम नहीं होगा। हाँ यदि एक एक रत्ती उत्तरोत्तर बढाते जायँ तो एक सिमा ऐसी आजायगी जहाँ मिठासका आरम्भ विदित होने लगेगा । यही सीमा आदि-संवेदन-द्वार कहाती है । यदि उस जलमें मीठा मिलाये जायँ तो मिठास बढ्ता जायगा किन्तु एक ऐसी सीमा आवेगी जिसके पश्चात् अधिक मीठा मिलानेका कोई फल न होगा-कोई नवीन संवेदन नहीं आयगा संवेदन, यथा-पर्व ही रहेगा । इस सीमाको अन्त-संवेदन-द्वारका नाम दिया जाता है। यदि ऐसा न होता तो संसारके सूक्ष्म स्क्ष्म झंझटोंमें पड्कर छुटकारा ही न होता और वायुमंडलके परिवर्तनोंके फेरमें पड़कर लोगरात दिन कष्ट भोगा करते तथा जीवन धारण करना कठिन ही नहीं नितान्त असम्भव हो जाता। यह प्रकृति देवीकी महती कृपा है कि हम दोनों सीमाओंसे बचे हुए हैं। ऐसा बहुत बार देखनेमें आता है कि अधिक न्चोट लगने पर मनुष्य संज्ञाहीन हो जाता है, क्यों कि संवेदन अन्त-संवेदन-द्वारसे परे पहुँच गया है जिसका सहन करना मनुष्य-संस्थान (Human system) की शक्तिंके बाहर है। यह नियम सर्व इंद्रियों पर लागू होता है।

निम्नलिखित वस्तुओंका आदि-संवेदन-द्वार यह है—२०० भाग जलमें एक भाग मीठा, मीठा स्वाद, २५०० भाग जलमें एक भाग नमक, नमकीन स्वाद, ३५०० भाग जलमें गन्धकका तेजाब, खट्टा स्वाद, और पाँच लाख भाग जलमें एक भाग कुनैन, कड़वा स्वाद देना प्रारम्भ कर देते हैं, अर्थात् जलमें वस्तुका स्वाद प्रतीत होना आरम्भ हो जाता है। ५ मन जलमें मिठास उत्पन्न करनेके लिये कमसे कम एक सेर शकरकी आवश्यकता है, इससे कम मिलाई जायगी तो मिठास प्रतीत नहीं होगा।

सर्व इंदिय-संवेदनों पर संवेदन-दारका सामान्य नियम प्राप्त करनेके छिये, वर्तमान मनोविज्ञानज्ञ पंडितोंने असंख्य परीक्षायें की हैं, परन्तु सर्व इंदियोंके वास्ते इस प्रकारका सामान्य नियम बनाना असम्भव प्रतीत होता है। हाँ भारके संवेदनके सम्बन्धमें संवेदन-दार-परिवर्तनका एक नियम बना है जो लगभग सत्य है और कुछ सीमाओंके अन्तर्गत ही कार्य्य करता है। संवेदन-दार-परिवर्तनसे हमारा यह अभिप्राय है कि एक मनुष्यके हाथ पर तीन सेर भार रक्खा है तो कमसे कम कितना भार और रक्खें कि उस व्यक्तिको प्रथम भारमें प्रथम बार परिवर्तन प्रतीत हो। इस नियमको बेवर या फैकनरका नियम कहते हैं। इन महानुभावोंने यह जाननेके वास्ते कि नवीन भार-संवेदन उत्पन्न करनेके लिये न्यूनतम किन्तनी बढ़ती या घटतीकी आव्ह्यकता है बड़ा परिश्रम किया है। अनेक मनुष्योंपर परीक्षा करनेके पश्चात् यह नियम बनाया गया कि भार-संवेदनमें परिवर्तन उत्पन्न करनेके लिये संवेदन उत्पन्न करनेवाले प्रथम उत्तेजक या भारमें उसका एक-तिहाई भार बढ़ाना या घटाना आव्ह्यक है। यदि एक मनुष्यके हाथ पर तीन सेर भार रक्खा है और हम संवेदनका परिवर्तन

चाहते हैं, तो तीन सेरका तिहाई एक सेर भार अधिक बढ़ाना या घटाना होगा। यदि एक सेरसे कम बढ़ाया या घटाया जायगा तो संवेदन पहलेवाला बना रहेगा और उसमें कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा। किन्तु यदि भार चार सेर है तो एक सेरके स्थानमें एक सेर और पाँच छटाकके लगभग भार बढ़ाना या घटाना पढ़ेगा। इसी प्रकार ३० सेरमें १० सेर, नौ छटाकमें तीन छटाक इत्यादि।

यह प्रथम ही लिसा जा चुका है कि भार-संवेदन-द्वारका यह नियम कुछ सीमाओं के अन्तर्गत कार्य्य करता है। यदि उत्तेजक असंख्य गुना बढ़ा दिया जाय तो संवेदनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि एक मच्छरका तीसरा भाग एक मच्छर भार पर बढ़ा या घटा दिया जाय तो भी संवेदनमें कोई भेद नहीं पड़ता। अत्यन्त कम और अत्यन्त अधिक पर यह नियम नहीं लगता—केवल मध्यम श्रेणी पर चलता है।

वस्तुओंके स्वाद भिन्न भिन्न होते हैं। सर्व वस्तुओंका स्वाद-संवे-दन-द्वार जानना अत्यन्त कठिन कार्य्य है। विद्यार्थियोंको चाहिये कि

उन्हें जिस वस्तुका स्वाद-संवदन-द्वार माळूम करना अभीष्ट हो उसको किसी प्रामाणिक औषधालयसे खरीद लें। यदि ऐसे वैसे स्थानसे खरीद होगी तो यह विदित नहीं होगा कि इस वस्तुमें असली वस्तुका कितना भाग है, अर्थात् यह वस्तु कितने प्रतिशतककी ताकतवाली है। उस वस्तुमें जलकी नियत बूँदें मिलाओ और एक बूँद जिह्वा पर रक्सो। आवश्यकतानुसार उस लोशनकी ताकत घटाओ और बढ़ाओ और अनुभव करो कि उस वस्तुका स्वाद कहाँसे प्रारम्भ होता है, अर्थात् कितने जलमें कितनी वस्तु मिलानेसे उस वस्तुका स्वाद प्रतीत होने लगता है।

A.

अनेक हैं। हम यह नहीं कह सकते कि शक्कर इतनी ही मीठी है जितनी कुनेन कड़वी या जितना सिरका खट्टा।

स्वादकी अधिकता (Intensity) वस्तुकी अधिकतापर निर्भर है। पाँच प्रतिशतकका छोशन इतना स्वादवाछा नहीं होता जितना दश प्रतिशतकवाछा छोशन। एक तोछाभर नमकका स्वाद पावभर नमकके स्वादसे निर्बछ होता है।

एक वस्तुका स्वाद-संवेदन दूसरी वस्तुके मेळसे अधिक प्रबळ बनाया जा सकता है। यथा कड़वी चीज खानेके पश्चात् मीठी चीज अधिक मीठी प्रतीत होती है और मीठी वस्तुपर खट्टी वस्तु अधिक खट्टी माळूम होती है। इसी प्रकार स्वाद्पर सरदी और गरमीका असर भी पड़ता है। गरम पानी कुछ समय तक मुखमें रखनेके पश्चात् यदि शक्कर खाई जाय तो मीठा स्वाद नहीं आयगा। ऐसे ही बरफ खानेके बाद कोई संवेदन विदित न होगा। विद्यार्थी स्वयम इस बातकी परीक्षा करके देख छैं।

स्वादमें एक बात और अद्भुत है। जिह्वा और कोमल तालुके भिन्न मिन्न भाग अपना अलग अलग स्वाद ग्रहण करते हैं और अन्य स्वादको ग्रहण नहीं करते। मीठा और खट्टा जिह्वाके अग्र भागपर, नमकीन स्वाद दोनों किनारोंपर और कड़वा मुखके पिछले भागपर मालूम होता है। यदि कुनैनकी गोली खाना चाहो तो उसे मुखके पिछले भागपर मत रक्खो, वहाँ कड़वास अधिकतम प्रतीत होगा। यहाँ यह बताना भी अनुचित न होगा कि मीठा क्षुधा घटाता है और कड़वा क्षुधा बढ़ाता है। खट्टा ग्रियास बुझाता है और नमकीन पिपासा मड़काता है।

ञ्राण (Smell)

जैसे पेटके वास्ते स्वादेंद्रिय द्वारपाठका कार्य्य करती है वैसे ही शाण या गन्ध इंद्रिय फेफड़ोंकी रक्षक है। फेफड़ोंके वास्ते जैसी वायुकी आवश्यकता है वैसी वायुको बताना ब्राणका कर्तव्य है, अन्यथा कोमल फेफड़े विषेठी वायुसे घुटकर प्राणघातक हो जाते हैं। आजकल इस इंद्रियको आनन्दकारी भी बना लिया है। शौकीन लोग सुगन्धित चीजोंके लिये सहस्रों रूपया व्यय कर देते हैं।

गन्ध शक्तिकी इंद्रिय नाकमें एक कोठरीसी है। किसी वस्तुके परमाणु उस कोठरी तक पहुँचने पर गन्धका संवेदन होता है, परन्तु गन्ध-संवेदन प्राप्त करनेके लिये यह आवश्यक है कि वस्तु गैसके प्रकारका हो या गन्ध उड़ानेवाला हो, यथा-पुष्प, कपूर, कस्तूरी। जिस समय गैस या उड़ानेवाले परमाणु एक वस्तुसे निकलकर नासिका द्वारा गन्ध-कोठरीमें पहुँचते हैं उस समय रासायनिक किया द्वारा गन्ध-नाड़ी प्रभावान्वित हो जाती है।प्रभाव मस्तिष्कमें पहुँचता है और गन्धका संवेदन उत्पन्न हो जाता है। यदि किसी वस्तुको बलपूर्वक सूँघाँ जाय तो अधिक बलवती गन्ध प्रतीत होगी।

हम स्वादकी बाबत बता चुके हैं कि मुख्य स्वाद चार प्रकारके होते हैं; परन्तु गन्धकी बाबत कोई निश्चय नहीं कर सकते कि मुख्य मुख्य गन्ध कीन कीन और कितनी हैं। भिन्न भिन्न वस्तुओंकी भिन्न भिन्न गन्ध होती है। यह गुठाबकी गन्ध है, वह केवड़ेकी गन्ध है और वह चमेठीकी गन्ध है, इत्यादि असंख्य गन्धें हैं जिनके ठिये किसी विशेष नियमकी रचना करना नितान्त असम्भव है। यद्यपि गन्ध अनेक हैं परन्तु केवठ बाणकी सहायतासे हम बहुत थोड़े पदार्थोंको पहिचान सकते हैं। गन्ध और स्वाद मिठकर बहुत वस्तुओंको जान ठेते हैं किन्तु अकेठा बाण बहुधा गठती सा जाता है, इस ठिये कि अनेक गन्धें परस्पर बहुत कुछ समान होती हैं। बहुधा लोग कहा करते हैं कि यह गन्ध मीठी है, परन्तु मिठास गन्धका अपना गुण नहीं है—कोई

गन्ध संवेदनमें मीठी नहीं होती। यह नाम तो गन्धके उस प्रभावका है जो मनुष्यकी विकार-वृत्तिपर पड़ता है। हम प्रतिदिन देसते हैं कि एक व्यक्ति एक गन्धको अच्छी कहकर पसन्द करता है और दूसरा व्यक्ति उसी गन्धको खराब समझता है और घृणा करता है। कोई मनुष्य किसी गन्धको आनन्ददायक समझता है और कोई किसी अन्यको आनन्ददायक और उसको दुःखदायक खयाल करता है। जो गंन्ध एक मनुष्यकी विकार-वृत्तिपर जैसा प्रभाव करती है उस गन्धको वह वैसा ही नाम देता है।

जानवरोंमें सूँघनेकी शक्ति मनुष्योंकी अपेक्षा अधिक प्रवल होती है। कुता घाण शक्तिसे बहुत कार्य्य लेता है। यह जानवर गन्धसे वायुकी परीक्षा कर लेता है; शत्रु और मित्रको पहिचान लेता है और शिकारको खोज निकालता है। केवल गन्धकी सहायतासे कुत्ता शिकारके पीले मीलों भागा चला जाता है। केवल गन्ध मात्रसे चींटियाँ यह जान लेती हैं कि अमुक चींटी हमारे समुदायकी नहीं और उसको मार देती हैं। यदि उसी समुदायकी एक चींटीको मारकर अन्य चींटी पर मृतक चींटीका रस खिड़क दें तो फिर वह नहीं पहिचानी जायगी और उसी समुदायमें मिल जायगी। मनुष्योंमें स्वाद और जानवरोंमें बाण शक्तियाँ प्रवल होती हैं और असम्य समाजोंकी अपेक्षा सम्य समुदायोंमें स्वाद अधिक आव- इयक भाग लेता है।

कतिपय मनुष्य गन्धशक्तिको इतना पृष्ट कर छेते हैं कि केवल गन्धसे बता सकते हैं कि यह चाय कहाँकी है और यह शराब कहाँ बनी है और कितने दिनोंकी बनी हुई है।

यह परीक्षा करनेके लिये कि हम कितने पदार्थोंको केवल गन्धसे चहिचान सकते हैं आँखों पर कपड़ा बाँध कर वस्तु पहिचानो। और ते कि पशुओंमें गन्धशक्ति कितनी प्रबंखें होती हैं, कमरेमें छाल छलीरा (Catmint) धीरेसे हे वरों पर भी परीक्षा करो।

विशेषता है कि यह शीव थक जाती है। डोम दि गन्दगीमें रहते हैं किन्तु उनको गन्दी गन्ध प्रतीत म एक पदार्थको थोड़े समय तक सूँघते रहें तो कुछ वस्तुकी गन्ध मालूम नहीं होगी। कारण यह है कि

होष गन्धके लिये थक जाती है। किन्तु यदि कोई अन्य जायगी तो गन्ध बराबर आयगी। यथा हम गुलाब-थक गये और गुलाबकी गन्ध आनेसे बन्द हो गई तो कि चमेलीकी गन्ध भी प्रतीत नहीं होगी, परन्तु चमेली-।यगी। इस विषयका एक रोचक उदाहरण है। किसी नके घरकी बेटी एक गरीब किसानके घर विवाही घरमें पशुओंका गोवर और पेशाब बहुत पड़ा एक दिन अपनी साससे शिकायत की कितुम्हारे घरमें ।न्तु कुछ समयके पश्चात एक दिन वह युवती रमणी कहने लगी कि माताजी देख लो मेरे आनेसे तुम्हारे रही। उस वृद्धाने उत्तर दिया कि बेटी मेरे घरमें तो है, किन्तु अब तेरी दुर्गन्ध अनुभव करनेकी शक्ति

तु थकावटका प्रभाव थकानेवाठी गन्धषर ही पड़ता ठिये ब्राण नहीं थकती और उनको यथापूर्व ग्रहणः

स्वाद और गन्ध ।

रोचक प्रश्नावली।

- े (१) घ्राणसे मनको कितना सामान मिलता है और स्वादसे कितना १
- (२) घ्राण शक्तिके नष्ट होने पर हमारा कितना आनन्द जाता रहे और स्वादके नष्ट पर कितना ?
 - (3) हमारे दो नाप्तिका क्यों हैं ? यदि एक होती तो क्या हानि थीं ?
- (*) यदि ऐसा कोई समय आपड़े कि गन्ध और स्वादमेंसे एक शाक्त अवश्य खोनी पड़े तो तुम किस इंद्रियको खोना पसन्द करो और क्यों !
 - (५) स्पर्शका घ्राण पर कितना प्रभाव पड़ता है ?
- (६) मनुष्योंसे जानवरोंकी गन्धशक्ति क्यों अधिक है ! क्या हम भी इस शक्तिको जानवरोंके समान कर सकते हैं !
- (७) स्वाद-संवेदन-द्वार क्या है ? और क्या गन्ध-संवेदन-द्वार भी बन सकता है ? यदि हाँ, तो गुलाबके विषयमें गन्ध-संवेदन-द्वार परीक्षा करके बताओ।
- (८) स्वाद और गन्धके सम्बन्धमें अधिक जाननेके लिये तीनों साधनोमिंस कौन अधिक उपयोगी होगा और क्यों ?

तीसरा अध्याय।

श्रवण।

गत अध्यायमें हम स्वाद और घाण दो इंद्रियोंका विवरण लिख चुके हैं किन्तु श्रवण इंद्रियका स्थान इन दोनोंसे ऊँचा है। मनको सामग्री पहुँ-चानेमें श्रवण अधिक कार्य्य करता है । यह बहुत दूरसे उत्तेजकको ग्रहण कर लेता है। इस इंद्रियका विषय शब्द है। वायुकी लहरें उठती हैं और उन छहरोंमें कम्पन होता है। जब वह कम्पन श्रवण तक पहुँच-कर अपना प्रभाव डालता है तब प्रभाव श्रवण-नाड़ी द्वारा मस्तिष्कमें पहुँचाया जाता है जहाँ शब्द-संवेदन उत्पन्न होता है। श्रवण इंद्रिय अत्यन्त जिटल है। इसका संगठन भली प्रकार जाननेके लिये शरीर-विज्ञानका अनुशीलन करना आवश्यक है । साधारणतया इसके तीन भाग होते हैं-एक बाह्य, दूसरा मध्य और तीसरा आन्तरिक। बाह्य भाग द्वारा वायुकम्पन जमा किये जाते हैं और मध्य भागमें पहुँचाये जाते हैं।वहाँ एक झिल्ली लगी होती है जिसको कानका परदा कहते हैं। वायुकम्पन उस परदेसे टकराते हैं और आन्तरिक भाग पर प्रभाव करते हुए श्रवण-नाडी द्वारा मस्तिष्क तक चले जाते हैं और शब्दका संवेदन हो जाता है। कहनेको तो यह बात सरल प्रतीत होती है परन्तु इस शब्द-यन्त्रको देखनेसे प्रकृतिके कौशल और चातुर्य्यका पतालग जाताहै कि ऐसा जिटल और लाभकारी यन्त्र जिस शाक्तिने बनाया है, वह शक्ति अक्य महान है। इसके आन्तरिक भागके चक्करमें फँस कर बुद्धि चक्कर खा जाती है।

अवण-यन्त्र या कानमें वायुकम्पनोंके प्रविष्ट होनेसे अनेक प्रकारके शब्दसंवेदन उत्पन्न होते हैं । मनुष्यकी अवण इंद्रिय कमसे कम १२ कम्पन प्रति सेकंड और अधिकसे अधिक ६० सहस्र प्रति सेकंड वायुकम्पन ग्रहण कर सकती है। प्रति सेकंड १२ कम्पनसे कम होंगे तो कोई शब्द-संवेदन नहीं होगा और (६००००) साठ सहस्र कम्पन प्रति सेकंडका प्रभाव भी मानुषी श्रवण इंद्रिय पर नहीं पड़ता। ये दो सीमायें हैं जिनसे परे मानुषी शक्ति कार्य्य नहीं करती। परन्तु यह कोई आव-श्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति इन सीमाओं तक अवश्य ही सुनता है। यह तो अधिकतम सीमायें हैं। बहुत मनुष्य ४० प्रति सेकंडसे कम नहीं सुन सकते और अन्य ४०००० से अधिक नहीं ग्रहण कर सकते। यह इंद्रियकी शक्ति पर निर्भर है, किन्तु मनुष्यकी शब्द इंद्रिय प्रति सेकंड १२ से कम और ६०००० से अधिक वायुकम्पनोंसे प्रभावित नहीं हो सकती। यह इंद्रिय शब्दको बहुत शिव्र ग्रहण कर लेती है। यदि हम कान बन्द कर लें तो नाड़ियोंमें रक्त संचालनका शब्द तक सुनाई देता है जिसको कुछ लोग अनहद नाद कहते हैं और जिसके पीछे पड़कर अपना सारा जीवन व्यर्थ गवाँ देते हैं।

जितने शब्द हम सुन सकते हैं वे सब दो प्रकारके होते हैं। एक प्रकारको सुरीले शब्द और दूसरेको शोर कहते हैं। सुरीले शब्द और शोर किंई नितान्त भिन्न वस्तु नहीं हैं। समयानुसार एक ही शब्द सुरीला और शोर प्रतीत होने लगता है। जो शब्द हमको आनन्द देते हैं वे सुरीले कहाते हैं और जो कटु प्रतीत होते हैं वे शोर समझे जाते हैं। अँगरें जोंका गाना हम भारतवासियोंको शोर मालूम होता है, परन्तु उसे ही अँगरें ज्रित्वी पुरुष सुन कर आनन्दसे नाच उठते हैं। प्रयागमें एक समय बैंड बज रहा था। झुण्डके झुण्ड अँगरेज स्त्री-पुरुष सज धजकर चले आ रहे थे और जो वैहाँ भिर रहे थे सबके सब आनन्दसे मस्त जान पड़ते थे; परन्तु मैंने और मेरे ८-१० मित्रोंने कुछ समय तक श्रवण करके यही निश्चय किया कि व्यर्थ शोर हो रहा है और तब हम सब बीचहींमें उठकर

चले आये। शब्द-प्रकार पर शिक्षाका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य गाना जानता है वह स्वर तालकी वारीकसे वारीक गलती पकड़ लेता है जब कि अन्य मनुष्य केवल 'वाह वाह'के नारे मारते रहते हैं। एक ही वस्तुका शब्द भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न प्रभाव डालता है। यदि एक सितारका जाननेवाला सितार बजाता है तो आनन्दकी लहरें उठने लगती हैं; परन्तु एक गँवार उसी बाजेको बजाने लगता है तो हृदयमें एक चोटसी लगती है। और, जो वायुकम्पन शिव्रतासे होते हैं और नियत समय पर उतार-चढ़ावके कमसे होते हैं उन कम्पनोंका शब्द-संवदन सुरीला उत्पन्न होता है, किन्तु जिन कम्पनों ये दो बातें नहीं होतीं वे शोर प्रतीत होते हैं।

सुरीले शब्दोंके तीन भेद हैं—एक श्रेणी, दूसरा भार और तीसरा गुण । शब्दकी ऊँचाई-निचाईको श्रेणी कहते हैं । कोई शब्द ऊँचा और कोई नीचा होता है । बहुतसे शब्द एक ही श्रेणीमें होते हुए मोटे और बारीक कहे जाते हैं, अर्थात किसी मनुष्यकी बोली भारी और किसीकी हलकी होती है । इस मोटे और बारीकपनको या भारी या हलकेपनको भार कहते हैं । परन्तु मनुष्योंका शब्द काष्ठके शब्दसे भिन्न होता है और धातुओंके शब्द कुछ और ही ढंगके निकलते हैं । इस वस्तुभेदको गुण कहा जाता है ।

वायु-मंडलमें एक प्रकारकी लहरें उठा करती हैं । इन लहरोंमें कम्पन होता रहता है। जब वह कम्पन हमारी श्रवण-इंद्रिय पर प्रभाव डालता है तो शब्द-संवेदन उत्पन्न होता है। परन्तु इस वायुकम्पनके दो प्रकार हैं जो एक उदाहरणसे भली भाँति समझमें आ जायँगे। एक डोर (Cord) लो और उसके दोनों छोर या सिरे खींचकर बाँध दो। फिर उसको बीचसे पकड़कर खींचो और छोड़ दो। अब तुम देखोंगे कि उस डोरमें कम्पन उत्पन्न होता है। छोटी डोरमें कम्पन शीव्रतासे अर्थात् ति होता है और लम्बी डोरमें कम्पन ढीला अर्थात् मन्दा होता है है दूसरी बात जो तुम देखोगे वह यह है कि उस डोरसे परमाणु उड़ते हैं है। परन्तु सब डोरोंसे समान परमाणु नहीं उड़ते, किसीसे कम किसीसे अधिक। वायुमंडलमें भी लहरें छोटी बड़ी बनती रहती हैं, सब लहरें समान नहीं होतीं। छोटी लहरोंका कम्पन शीव्र और बड़ी लहरोंका कम्पन मन्दा होता है, और कुछ लहरोंसे कम्पनपरमाणु एक संग अधिक उड़ते हैंं और कुछसे कम।

इन दो बातों पर शब्दकी श्रेणी और भार अवलम्बत हैं। जितना ही कम्पन शीव्र होगा शब्द ऊँचा होगा और जितना ही कम्पन मन्दा होगाः शब्द भी मन्दा होगा। सितार या सारंगी बजानेवालोंको देखो, जब उनको पंचम आदि ऊँचे स्वरोंको निकालनेकी इच्छा होती हैं, तो उनकी अंगुली नीचेके परदों पर पड़ती हैं, अर्थात् वे तारकी लम्बाई कम करते हैं और जब खरज आदि नीचे स्वर निकालने होते हैं तो अंगुली ऊपर जाती है, अर्थात् तारकी लम्बाई अधिक करते हैं।

दूसरे जितने अधिक कम्पनपरमाणु एक संग उड़ते हैं शब्द उतना: ही भारी या मोटा होता है। जब श्रवण इंद्रिय पर एकसंग अधिक: परमाणु प्रभाव डाठते हैं तो प्रभावजनित संवेदन भारी प्रतीत होता है।

तीमरा भेद गुणका है। यह भेद वस्तुओंकी भिन्नता पर निर्भर है। वस्तु-भेदसे गुण-भेद उत्पन्न होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भिन्न भिन्न वस्तुओंसे भिन्न भिन्न प्रकारकी ठहरें वायुमंडलमें पैदा होती हैं और शब्द इंदिय पर प्रभाव भी भिन्न भिन्न पड़ता है। धातु, काष्ठ, चाम, जानवर, मनुष्य आदि सब वस्तुओंके शब्दोंमें विभिन्नता है। जैसी जिस पदार्थकी बनावट होती है वैसा ही शब्द निकलता है।

यह प्रथम ही लिखा जा चुका है कि सारे मनुष्योंकी श्रवणशक्तिः

समान नहीं होती । अधिकांश मनुष्य २० कम्पन प्रति सेकंडसे कम और पु॰ सहस्र कम्पन प्रति सेकंडसे अधिक नहीं सुन सकते। यह सीमाओंकी केंद्र हमारे लिये एकतरहका बरदान है। यदि हम वायुमंडलके सब ऊँचे नीचे कम्पनोंसे प्रभावित हो सकते तो हमारी श्रवणइंदिय प्रतिक्षण अशान्त रहती, हमें कभी शान्तिका मुख देखना नसीब न होता ।

परन्तु जानवरोंकी श्रवणशक्ति मनुष्योंसे प्रबल होती है। गालटन (Galtan) नामक एक व्यक्तिने एक बार एक ऐसा पपैया बनाया था कि जिसको वह इच्छानुसार ऊँचा और नीचा कर लेता था। उसने उस पपैयेसे चिड़ियाघरमें अनेक जानवरों पर परीक्षा की और वह इस परिणाम पर पहुँचा कि बड़े कुत्तोंकी अपेक्षा छोटे कुत्ते अधिक श्रवण-शक्ति रखते हैं। शेर, चीते आदि बिल्लीकी किस्मके पशु अधिक सुनते ेहैं और अन्य पशु इनके बराबर नहीं सुन सकते। अमेरिकाके असली ानिवासी जिनको रेड (ठाठ) इंडियन कहा जाता है सभ्य मनुष्योंकी अंगेक्षा श्रवण करनेमें तेज होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे जान-वरोंको शिकारी जानवरोंसे भय बना रहता है और इनको अपने बचाव ि हिये श्रवणसे अधिक कार्य्य होना पड़ता है। इस इंदियसे अधिक कार छेनेके कारण इनकी यह शक्ति बलवान हो गई है। विद्यार्थी विचार क चतावें कि क्या हमारी यह व्याख्या ठीक है ? और होरों और इंडियनोंक ·बलवान् श्रवणशक्तिके क्या कारण हैं ? अन्य जानवरों पर भी परीक्षाये करनी चाहिये।

सब मनुष्य किसी न किसी हद तक बहरे होते हैं, कोई अधिक कोई न्यून । यदि तुम अपनी श्रवणशक्तिकी परीक्षा करना चाहो तो निम्न-लिसित परीक्षा करो । एक नितान्त शान्त कमरा हो । वहाँ तुम अपने एक कानको रुईसे अच्छी तरह बन्द कर हो। फिर किसीके द्वारा एक घड़ी

दूरसे कानके निकट मँगवाओं और देखों तुम्हारा कान कितनी दूरी पर घड़ीकी टिक-टिक, सुनना आरम्भ करता है। फिर कानके पाससे घड़ीको हटाते जाओं और देखों कहाँ तक टिक-टिक, सुनते रहते हो और कहाँ पर सुनना बन्द हो जाता है। ऐसा करनेसे एक कानकी श्रवणशक्ति विदित हो जायगी। दूसरे कानकी परीक्षाके समय प्रथम कानकों रूईसे बन्द कर दो और फिर यथापूर्व परीक्षा करो।

वृद्ध पुरुषोंमें बहरेपनकी मात्रा अधिक पाई जाती है। जहाँ उनकी अन्य शक्तियाँ निर्बेल पड़ने लगती हैं वहाँ श्रवणशक्ति भी बलहीन होने लगती है। ऐसे वृद्ध बहरोंसे वार्तालाप करनेमें साधारणतया लोग ऊँचे शब्द प्रयोग करते हैं। परन्तु यह बहुधा देखा गया है कि यदि बात-चीत स्पष्ट भाषामें और मन्द्र स्वरोंमें की जाय तो वे सरलतापूर्वक समझ छेते हैं। इस पर एक कहावत भी है कि बहरे अपने मतलबकी बहुत जल्दी सुन होते हैं, वैसे चाहे जितना पुकारो नहीं सुनते। इसका यह कारण है कि बहुत मनुष्योंके कान ऊँचे शब्दोंके वास्ते बहरे हो जाते. हैं और जब नीची किन्तु स्पष्ट भाषामें बात कही जाती है तो वे सुन लेते हैं। बहुधा यह भी अनुभव हुआ है कि बहरे मनुष्य ऐसे स्थानमें जहाँ ज्ञोर मच रहा हो सरलतया सुन लेते हैं। इसका कारण यह प्रतीतः होता है कि शोरके कारण उनकी श्रवण-नाड़ी प्रभावित हो जाती है और उस समय यदि कोई बात कही जाती है तो वह उसको ग्रहण कर लेती. है। जैसे एक मनुष्य जो अपना भोजन बना रहा हो दूसरेकी दो रोटी: सरलतापूर्वकं बना देता है। इसी प्रकार शोरसे प्रभावित इन्द्रिय अन्यः शब्द भी सरलतापर्वक सुन लेती है।

आधकाश लाग यह नहीं जानते कि इस शब्दकी क्या श्रेणी है और इस शब्दमें और उस शब्दमें श्रेणीकी क्या विभिन्नता है। यदि इसकी परीक्षा करनी हो तो सितारके तार मिछवा कर देखो कितने मनुष्य ठीक ठीक मिछाते हैं। यह शब्द-ज्ञान भी एक आवश्यक ज्ञान है और युवा स्त्री-पुरुषोंको गान और वाद्य द्वारा यह ज्ञान अवश्य सीखना चाहिये।

हमारी श्रवण इंद्रियमें एक विचित्रता है कि यह इंद्रिय अनेक भिन्न भिन्न शब्दोंको जो एकसंग निकलते हैं और इस पर प्रभाव करते हैं भिन्न भिन्न समझती है, सबको मिलाकर एक खिन्चड़ी नहीं बनाती। यथा— एक रंगशालोंमं सितार, सारंगी, तबला आदि बज रहे हों और नाच-गान भी हो रहा हो तो इन सबके शब्दोंका ज्ञान एक संग हो जायगा कि यह सितार बज रहा है, वह सारंगी और तबला बज रहे हैं। तथा नाच गाना भी हो रहा है। इस इंद्रियमें यह शक्ति है कि वह एक संग आनेवाले अनेक शब्दोंकी विभिन्नता जान लेती है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब कानमें ंझिल्ली एक है जहाँ सर्व कम्पन टकराते हैं तो क्या कारण है कि शब्द अलग अलग सुनाई पड़ते हैं और मिलकर एक नहीं होते। इस प्रश्नका उत्तर हेल्महोज (Helmhotwj) ने यह दिया है और यह सामान्य-त्तया माना भी जाता है कि कानकी झिल्ली या परदा अनेक प्रकारके भिन्न भिन्न तन्तुओंसे बना है। भिन्न भिन्न तन्तु भिन्न भिन्न प्रकारके शब्दसे प्रभावित होते हैं; सारे तन्तु सर्व प्रभावोंमें नहीं आते । जिस तन्तुका कार्य्य जिस प्रकारके प्रभावसे प्रभावित होता है वह उसी प्रभावमें कार्य्य करता है, अन्यया नहीं । जब अनेक प्रकारके शब्द एकसँग परदे पर आक्रमण करते हैं, तो विषय-सम्बन्धी तन्तु अपने अपने विषयको ग्रहण कर छेते हैं और भिन्न प्रभावको ग्रहण नहीं करते । जिस रूपमें यह तन्तु प्रभाव छेते हैं उसी रूपमें श्रवण-नाड़ी तक प्रभाव पहुँचा देते हैं, अतः श्रवण-परिणाम भी अलग अलग होता है।

रोचक प्रश्नावली।

- (१) हमारे दो कान क्यों होते हैं ? यदि एक होता तो क्या हानि थी ?
- (२) हम शब्द सुनकर यह बता देते हैं कि यह शब्द पूर्व या पश्चिमसे आता है और इतनी दूरीसे आ रहा है ? यह क्यों कर होता है ?
- (3) यदि हमारी श्रवण शिक्त नष्ट है। जाय, तो हमारे मनकी कितनी और किस प्रकारकी हानि हो ?
- (४) क्या पशु ओंके सनान हमारी शब्द-शिक बळवान् थी ? यिद् थी तो किम अभेर किस दशामें थी और अब क्यों नहीं है ?
 - (५) क्या तुन दोनों कानोंसे समान सुन सकते हो ?
 - (६) क्या हेल्महोजका सिद्धान्त सत्य है ?

अध्याय चौथा ।

दृष्टि ।

हम स्वाद, ब्राण और शब्दका वर्णन कर चुके हैं। इस अध्यायमें दृष्टि-के दिषयमें कुछ िर लेंगे। यह इंद्रिय बहुत आवश्यक है। मनको सामग्री प्रस्तुत करनेमें यह बड़ी सहायक होती है। इसके वास्तविक विषय रंग और प्रकाश हैं। जैसे जिह्ना स्वादको, ब्राण गन्धको और श्रवण शब्दको ग्रहण करते हैं वैसे ही चश्च रंग और प्रकाशको ग्रहण करते हैं। परन्तु दृष्टि शक्तिमें यह अद्भुत बात है कि यह अन्य इंन्द्रियोंसे मिलकर कार्य्य करने लगती है और बहुधा उनके विषयोंको अपना बना लेती है। सुन्दर सेव यग्रिप चला नहीं गया किन्तु केवल उसके देखनेसे ही मुखमें जलभर आता है। यग्रिप एक वस्तुको हम स्पर्श नहीं करते किन्तु उसके तलपरकी ऊँचाई निचाई देखकर हमें ज्ञान हो जाता है कि वस्तु खुरदरी है। विशेष ज्ञानके लिये विद्यार्थी स्वयम परीक्षा करें।

च मुं इंदिय बहुत कोमरु और बहुत जिटिरु वस्तु है । इसकी बनावट फोटो उतारनेक केमेरासे मिलती है या यों किहये कि फोटो उतारनेका केमेरा (Camera obscura) च मुक्ते समान बनाया गया है । जिन मनुश्योंने यह केमेरा देखा होगा वे च मुक्ती बनावट सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। जिन विद्यार्थियोंने न देखा हो उनको किसी फोटेग्राफरकी दूकान पर जाकर एक बार केमेरा अवस्य देख लेना चाहिए और विशेष विदर्श जाननेके लिये शरीर-विज्ञानका स्वाध्याय करना चाहिए यह संक्षेपसे वही बातें लिखी जाती हैं जो हमारे वर्त्तमान प्रयोजनके लिये पर्याप्त हों।

चक्षु गोल गेंद्रके समान बना हुआ है। इस गेंद्रके मुखपर एक श्वेत परदा लगा है। इस परदेके पीछे एक काँचके टुकड़ेके समान एक वस्तुः लगी है जिसको ऑगरेजीमें लैंज कहते हैं। इस लैंजके पश्चात एक परद्रु लगा है जो मित्त्रिक निकलनेवाली हिष्ट-नाड़ीका फैलाव मात्र है। सूरजकी जो किरणें बाहरवाले श्वेत परदे पर पड़ती हैं वे लेंजमेंसे होती हुई भीतरवाले परदेपर पड़ती हैं और हिष्ट-नाड़ी द्वारा उसका प्रभाव मित्तिक तक पहुँच जाता है और संवेदन उत्पन्न करता है। यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि दूरस्थ और निकटस्थ वस्तुओंको ग्रहण कर—नेके लिये लैंज स्थान और आकार परिवर्तन करता रहता है।

जहाँ दृष्टि-नाड़ी चक्षु-गेंद्रसे मिळती है उस स्थानको अन्ध-स्थानक कहते हैं। जो किरणें उस स्थान पर पड़ती हैं उनका कोई प्रभाव नहीं होता और न कोई संवेदन उत्पन्न होता है। इस अन्ध-स्थान (Blinda spot) के निकट ही एक और स्थान है। इसको पीळा स्थान (Yellow spot) कहते हैं। यह पीळा स्थान भी किरणें पड़ने पर स्पष्ट दिखाई देता है। इस पीळे स्थानके अतिरिक्त परदेपर जो अन्य स्थान हैं उन पर किरणें पड़नेसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता, किन्तु कम दृष्टि आता है।

जैसे कर्णेन्द्रिय वायुक्तम्यनोंसे प्रभावित होती है वैसे ही चक्षु-इन्द्रियः भी वायुक्तम्यनोंसे प्रभावित होती है । केवल भेद इतना है किः शब्द-इंद्रिय प्रति सेकंड १२ से ६० सहस्र वायु-कम्पन तक हीं प्रहण कर सकती है और इस सीमासे परे इसका विषय नहीं रहता कि चक्षु-इंद्रियका विषय चार खरव साठ अरव वायुकम्पन प्रति सेकंडसे प्रारम्भ होकर सात खरव तीस अरव प्रति सेकंड पर अन्तः होता है । चार खरव साठ अरव वायु-कम्पन प्रति सेकंड पर लाल रंगकाः संवेदन आरम्भ होता है और सात खरव तीस अरव पर नीले रंगका संवेदन

दंन समाप्त हो जाता है। निचली सीमासे पूर्व चश्च इंदिय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ऊँची सीमासे परे अँधेरेके अतिरिक्त कुछ दृष्टि नहीं। आता। इन दोनों सीमाओंके अन्तर्गत प्रत्येक परिवर्तनका प्रभाव चश्चपर पड़ता है और हम अनेक प्रकारके रंग देखते हैं।

हिष्ट-नाड़ी (Optic nerve) बिना बाह्य उत्तेजकके आन्तरिक उत्तेजकसे भी उत्तेजित हो जाती है और तारेसे टूटते दिखाई देने लगते हैं। जब कभी मित्तिष्क पर चोट लगनेसे दृष्टि-नाड़ी उत्तेजित हो जाती है तो इस उत्तेजनाका प्रभाव मित्तिष्क तक पहुँचता है और मन उस प्रभावका अनुवाद यथापूर्व करता है और प्रकाश और रंगका संवेदन हो जाता है। इंदिय और उसकी नाड़ीका कार्य्य उत्तेजक पदार्थके प्रभावको मित्तिष्क तक पहुँचा देना होता है और उस प्रभावसे मनमें संवेदन उत्पन्न होता है। जैसे तारका कार्य्य दियुत्-प्रवाहको निश्चित स्थान तक ले जाना और तार-वाबूका कार्य्य उस प्रभावको समझना है, इसी प्रकार इंदिय और नाड़ीका कार्य्य उत्तेजक-प्रभावको ले जाना और मित्तिष्कका कार्य्य उस प्रभावको समझना है, इसी प्रकार इंदिय और नाड़ीका कार्य्य उत्तेजक-प्रभावको ले जाना और मित्तिष्कका कार्य्य उस प्रभावको समझना है।

यदि हम काठी जमीन पर श्वेत वस्तुको लगातार बहुत समय तक देसते रहें और फिर किसी श्वेत जमीनकी तरफ दृष्टि हटा लें तो कुछ समय तक मिटयालासा दृष्टि आयेगा । ऐसे ही यदि हम लाल वरतको देसते रहें और श्वेत वस्तुकी तरफ फिर दृष्टि फेर लें, तो हरियाली लिये हुए नीला दिसाई देगा । सामान्यतया हरके पश्चात् गुलाबी और पीलेके पश्चात् नीला दिसाई देगा । इसको विरुद्ध-पश्चात्-दृष्टि (Negative after-image) कहते हैं । श्वेत और काला, हरा और लाल, नीला और पीला परस्पर एक दूसरेक प्रक हैं । बहुत समय तक एक रंग पर दृष्टि जमानेसे उस रंगके प्रभावके कारण दृष्टि-शक्ति कुछ

श्वक जाती है और जब हम श्वेत या काले रंगकी तरफ अपनी आँखें करते हैं तो उस रंगके स्थानमें उसका पूरक नजर आता है। जिस रंगके कारण दृष्टि थक जाती है श्वेतमेंसे उस रंगको प्रहण नहीं करती, अतः उसका पूरक रंग दिखता है। क्योंकि श्वेतमें सब रंग पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, सूर्यके प्रकाशको त्रिकोण काँचके टुकड़ेमेंसे देख सकते हो कि श्वेत प्रकाश रंग-बिरंगा दिखाई देता है। विद्वान इन रंगोंकी संख्या सात बताते हैं जो लालसे प्रारम्भ होकर नीलेपर अन्त हो जाती है।

तुमने कई समय अनुभव किया होगा कि आतिश्वाजी छुड़ानेवाळे एक चरती छेते हैं और उसमें दो या चार स्थानपर आग्ने लगा देते हैं। परन्तु जिस समय वह चरली घूमती है तो उन दो या चार स्थानोंके वदले एक पूर्ण वृत्त या चक्कर प्रतीत होता है | इसको अनुकूल-पश्चात्-इष्टि (Positive after-image) कहते हैं। इसका कारण यह है कि मन्तास्थित परदेपर जो उत्तेजनायें पड़ती हैं उनका प्रभाव उत्तेजकके दूर हो जानेपर भी कुछ समयपर्यन्त बना रहता है। चरली इतनी ग़िव्रतासे घूमती है कि एक उत्तेजकका प्रभाव अन्त होने नहीं पाता कि दूसरा उत्तेजक आ उपास्थित होता है और मनको दो या चार स्थानोंकी भेपेक्षा एक पूर्ण वृत्त प्रतीत होता है।

जब हम प्रकाशमेंसे अन्धेरी कोठरीमें जाते हैं तो एकदम अन्धेरा ।तीत होता है। कुछ समयके पश्चात कुछ कुछ दिखाई देने लगता है और हम उस स्थानकी वस्तु पहिचानने लगते हैं, अर्थात पहले जितना अन्धेरा अब नहीं रहता। ऐसे ही जब हम अन्धेरेसे प्रकाशमें आते हैं तो भाँसें चौंधिया जाती हैं और उन्हें कुछ समयके पश्चात सोल सकते हैं। सका स्थितिअनुकूलता (Adaptation) कहते हैं। इसका कारण

सरल मनोविज्ञान-

यहीं हैं कि इंद्रिय स्थिति अनुसार हो जाती हैं और जब वह स्थिति पिर वर्तित होती हैं तो पूर्व स्थितिके प्रभावकों दूर करनेमें कुछ समयकी आवश्यकता होती हैं।

रंग अनेक होते हैं, परन्तु लालसे निले तक मुख्य सात प्रकार हैं। इन सात रंगोंके मेलसे श्वेत बनता है। यह हम प्रथम ही बता आये हैं कि स्टर्यिक प्रकाशमें भी यही सात रंग दिखाई देते हैं और इन रंगोंको अलग अलग देखनेके लिये एक त्रिकोण काँचके टुकड़ेकी आवश्यकता है। इस प्रकार देखनेसे रंग सात दिखाई देंगे परन्तु परीक्षा करनेसे विदित हो गया है कि मुख्य रंग तीन हैं—लाल, हरा और नीला। इन तीनोंके मिलानेसे श्वेत प्रकाश दिखने लगता है। चित्रकारोंका इसमें कुछ मत-भेद है। वे कहते हैं कि मुख्य रंग लाल, हरा और नीला हैं। इन तीन रंगोंको मिलानेसे प्रत्येक रंग बन जाता है। वास्तवमें लाल, हरा और नीलाही मुख्य रंग हैं, और लाल, पीला और नीला मुख्य नहीं। ये केवल, चित्रकारी हीमें प्रयोग दे सकते हैं। विशेष परीक्षा विद्यार्थी स्वयं करें।

कुछ मनुष्य एक विशेष रंगके लिये अन्धे होते हैं। यथा कई मनुष्य लाल नहीं देख सकते, दूसरे व्यक्ति हरा नहीं देख सकते और कोई कोई नीला नहीं अनुभव कर सकते। जो व्यक्ति लाल-अन्धे होते हैं वे लालको हरा समझते हैं, और जो हरे-अन्धे होते हैं वे हरी वस्तुको लाल समझते हैं। यदि उस पुरुषके सम्मुख जो लालका अनुभव नहीं कर सकता, लाल और हरी दो झंडियाँ लाई जायँ तो वह दोनोंको हरी देखेगा और इसी प्रकार हरा अन्धा दोनों झंडियोंको लाल खयाल करेगा। यह हम पहले ही लिस चुके हैं कि हरा लालका और लाल हरेका पूरक है। इसी कारण हरा-अन्धा हरेको लाल और लाल-अन्धा लालको हरा देखता है। कुछ मनुष्य नीला नहीं देख सकते और कुछ सब रंगोंके लिये अन्धे

होते हैं; इनको कोई रंग दृष्टि नहीं आता, सब पदार्थ श्वेत या काले नजर पड़ते हैं। यह एक अत्यन्त दुर्भाग्यकी बात है। ऐसे अन्धोंको रेल और जहाज पर नौकरी नहीं करनी चाहिये। यहाँ रंगोंपर ही सर्वसाधा-रणका जीवन निर्भर होता है। यहाँ लालसे अभिप्राय भयका और हरेसे इनिर्भयका होता है।

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि श्वेत ठाठ, हरा और नीठा इन तीन रंगोंके मेठसे, बनता है तो क्या कारण है कि जो व्यक्ति हरा, ठाठ, या नीठा नहीं देख सकता वह श्वेत देखता रहता है। इसका समाधान हेरिंग (Hering) ने किया है कि अन्तर्स्थित परदा जिसको अँगरेजीमें रेटीना (Retina) कहते हैं तीन मागोंमें विभक्त है। एक भाग ठाठ और हरेसे, दूसरा भाग पीठे और नीठेसे, और तीसरा भाग श्वेत और काठेसे प्रभावित होता है। अतः ठाठ, हरा या नीठा न देखता हुआ भी एक व्यक्ति श्वेत देख सकता है। और यही कारण है कि ठाठ-अन्धा ठाठको हरा देखता है, पीठा या नीठा नहीं। ठाठ हरे उत्तेजकसे उत्तेजित होनेवाठा भाग जिस समय ठाठ-अन्धा या हरा-अन्धा होता है तो ठाठ या हरे उत्तेजकका प्रभाव समान ग्रहण करता है श्वोर ठाठको हरा या हरेको ठाठ देखता है।

हैं। यथा एक मनुष्यका चित्र रेटीना परदेपर पड़ती है वह उल्टी पड़ती है। यथा एक मनुष्यका चित्र रेटीनापर उल्टा पड़ेगा, अर्थात् मनुष्यका सिर नीचे और पग ऊपर। परन्तु इस उलट-फेरके होते हुए भी हम सिधा-देखते हैं, अर्थात् सिर ऊपर और पैर नीचे। विद्यार्थी बतावें, इसका क्या कारण है कि हम क्यों उलटा नहीं देखते।

वस्तुओं के तीन तल (Three dimensions) होते हैं-लम्बाई,

चौड़ाई और मोटाई । हमारे दो चक्षु होते हैं । कुछ मनो-विज्ञान-वेत्ताओंकी सम्मति है कि यदि हमारे दो चश्च न होते तो हमको तीन तलका ज्ञान नहीं होता। एक चक्षु केवल दो तल-लम्बाई और चौड़ाई-का ज्ञान पाप्त कर सकता है। सभी वस्तुयें चित्रवत् लम्बाई और चौड़ाईमें दृष्टि आर्ती और हमको मोटाईका ज्ञान कभी न होता। दो चक्षु एक ही वस्तुका दुहरा चित्र हेते हैं और यह चित्र दो अलग अलग स्थानोंसे लिये जाते हैं, अतः चित्रोंमें कुछ विभिन्नता होती है | जिस समय दोनों चित्र मनः पर एकसंग प्रभाव करते हैं तब वस्तुकी मोटाईका ज्ञान हो जाता है। 🗱 रोरबीनका उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार शेरबीनमें एक ही वस्तुके दो चित्र देखें-जिनमें कुछ थोड़ासा भेद होता है तो एक वास्तविक वस्तु तीनों तलोंमें नजर आती है, उसी प्रकार मनमें दोनों चक्षुओंद्वारा चित्रित वस्तु तीनों तलों अर्थात् लम्बाई, चौड़ाई और मोटाईमें अनुभव होती है। अन्य पंडितोंका मत है कि एक चक्षुसे यह ज्ञान यद्यपि कुछ कम होता है किन्तु होता अवस्य है। प्रो॰ बुअठ (Buell) हिसते हैं कि मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसकी एक आँख शिशु अवस्थाहीमें जाती रही थी, परन्तु वह मनुष्य मोटाईका भी ज्ञान चश्चसे प्राप्त करता था और दूरीका भी।

अन्य विद्वानोंका मत है कि मोटाईका ज्ञान चश्चका विषय नहीं किन्तु स्पर्शका है। चश्च सम्मुख-वस्तुकी लम्बाई और चौड़ाई जान सकते हैं। एक वस्तुको स्पर्श किये बिना उसकी मोटाईका ज्ञान नहीं आता। यह द्सरी बात है कि अभ्यास करते करते चश्चको मोटाईका अनुमान होने लग जाता है। किन्तु वास्तवमें मोटाई जानना स्पर्शका कार्य्य है, चश्चका नहीं। जो ऐसा कहते हैं कि मोटाई जानना स्पर्शका विषय है, वे यह समझते हैं कि चश्च मूर्तिवत् स्थिर इंदिय है, वे इस बातपर ध्यान नहीं देते कि यह इन्द्रिय गतिशील है, स्थिर नहीं। यह चंचल है। यह अ

एक पदार्थको ऊपर नीचे बराबर सब दिशाओंसे देख सकती है। तीसरी तठके ज्ञानके लिये स्पर्श-प्रभावको कम किये बिना, हम यह कह सकते हैं कि चक्षको भी मोटाईका बोध हो सकता है और होता है।

यदि तुमने फोटोके चित्रको देखा होगा तो तुम्हें ज्ञात होगा कि चित्रका मध्य स्थान उज्ज्वल और स्पष्ट होता है और आसपासके स्थान न्यून स्पष्ट और उज्ज्वल होते हैं और किनारोंके स्थान मन्दे होते चले जाते हैं। यही दशा आँखमें चित्रकी होती है। रेटीनाके परदेपर जितनी किरणें पड़ती हैं वे सब समान स्पष्ट नहीं होती। जो किरणें पीलेस्थानपर पड़ती हैं, वे सबसे स्पष्ट चित्र बनाती हैं, जो अन्य स्थानोंपर पड़ती हैं के मन्दे चित्र उत्पन्न करती हैं और जो किनारोंपर पड़ती हैं वे बहुत अस्पष्ट होती हैं और जो किनारोंपर पड़ती हैं वे बहुत अस्पष्ट होती हैं और जो किनारोंपर पड़ती हैं वे वहुत अस्पष्ट होती हैं

यदि हम एक ऑस बन्द कर हें और दूसरीको एक शब्द या वरतु पर जमा दें तो शब्द या वस्तुके सिवा अन्य वस्तुयें भी जो आसपास हैं दिसाई देती रहेंगी; परन्तु ऐसी स्पष्ट नहीं जैसा कि शब्द या वरतु जिस पर दृष्टि जमा रक्सी है। एक वस्तुपर दृष्टि रसते हुए जितनी दूरीकी वस्तुयें अनायास ही दृष्टि आती रहती हैं उस क्षेत्रको दृष्टिक्षेत्र (Field of vision) कहते हैं। इस दृष्टिक्षेत्रका सामान्य माप यह है—ऊपरकी तरफ ७०° अंश, नीचेकी तरफ ८०° अंश, अन्दरकी तरफ ७५° अंश, और बाहरकी तरफ ८५° अंश। विद्यार्थी अपने अपने दृष्टि-क्षेत्र मालूम करें।

हम यह बता चुके हैं कि जिस स्थान पर दृष्टि-नाड़ी रेटीना परदेसे या आँसकी गेंद्रसे मिलती है उस स्थानको अन्धा—स्थान कहते हैं और उस अन्धे स्थान पर किरण पड़नेसे कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। परन्तु यह अन्धा स्थान हमको ज्ञात नहीं होता। हम वस्तुयें भले प्रकार देखते हैं इसका क्या कारण है ? हमारे चक्षु क्रगातार गित करते रहते हैं, कभी स्थिर नहीं रहते। पूर्व इसके कि कोई किरण अन्धे स्थानपर पड़े, चक्षुका स्थान परिवर्तित हो जाता है और अन्धे स्थानको प्रभाव ज्ञात नहीं होता। यदि हम दो इंचकी दूरी खर दो बिन्दु बनावें और एक आँस बंद करके बन्द आँसके सम्मुखवाले अविन्दुपर अपनी दृष्टि जमावें तो दूसरा बिन्दु भी दिसता रहेगा। किन्तु विशेष को गजको आँसकी तरफ ठावें तो एक स्थान ऐसा आवेगा जहाँ वह बिन्दु जो खुठी हुई आँसके सम्मुख है ठोप हो जायगा। इससे खह सिद्ध होता है कि अब उस बिन्दुकी किरणें अन्धे स्थान पर पड़ रही हैं और इसी ठिये वह दृष्टिमें नहीं आता।

जैसे फोटोग्राफर फोकस लेनेके लिये प्रेटको आगे पीछे करता है वैसे ही आँसमें लैंज भी आगे पीछे होता रहता है। यदि लैंज एक ही स्थानपर मिथर रहे तो दूरस्थ और निकटस्थ वस्तुओंका प्रभाव पीले स्थानपर नहीं पड़ सकता। वस्तुओंकी दूरीके अनुकूल लैंजको आगे पीछे होना यड़ता है, इस लिये कि वस्तुओंका चित्र पीले स्थानपर ठीक ठीक पड़ सके।

अब हम प्रकाशके संवेदन द्वारपर आते हैं। यह भली प्रकार ज्ञात है कि अन्धेरा क्या है। जब वायु-कम्पन अपर्याप्त हो तो रेटीना प्रभावित नहीं होता और यही अन्धेरा है। परन्तु भिन्न भिन्न पशुओं के चक्षु भिन्न भिन्न वायु कम्पनोंसे प्रभावित होते हैं। बिल्ली अन्धेरों देख लेती हैं किन्तु मनुष्य नहीं देख सकता। जिसको हम अन्धेरा समझते हैं वह उस पशुके चास्ते प्रकाश है और जिसको हम प्रकाश कहते हैं उल्लू उसको न मालूम क्या बला समझता होगा। यह पक्षी रात्रिमें ही देख सकता है, दिनमें नहीं। मनुष्यदृष्टिका प्रकाशसंवेदनदृष्टार यह है कि पूर्णचन्द्र चान्द्रिका को एक श्वेत कागजपर डालो और तब जो चमक उस श्वेत कागजसे निकले समझो कि उसके उन्ने वें भागतक मनुष्य देख लेता है। मनुष्यचक्षु रंगोंके

भेद दिल वें भागतक जान छेता है। यथा यदि हम एक सेर जलमें १०० रत्ती लाल रंग मिलावें और दीवार पर पोत दें और दूसरी दीवार पर एक सेर जलमें १०१ रत्ती लाल रंग मिलाकर पोत दें तो दोनों दीवारोंके रंगोंका भेद विदित हो जायगा। पहली दीवारका रंग फीका और दूस-रीका कुछ तेज दृष्ट आयगा।

मनुष्योंको दृष्टि-भ्रम बहुधा हो जाता है। एक सीधी ठकड़ी जठमें टेड़ी प्रतीत होती है। जेष्ठकी तपनमें बाठूकी भूमिको जठाशय समझकर बेचारा मृग भटकता फिरता है। रात्रिमें एक ढरपोक व्यक्ति बोझेको भूत समझता है। बड़े वृक्षके संग छोटा वृक्ष अधिक छोटा दिखता है। सुन्दर पुरुषके संग कुरूप व्यक्ति अधिक कुरूप विदित होता है। चावठ बेचनेवाठे चावठ काठे कम्बठ पर दिखाया करते हैं जिससे कि खराब माठ भी अच्छा दिखने ठगता है। एक समय हम स्वयम इस भ्रममें पड़कर धोखा खा चुके हैं। एक भरा हुआ स्थान बड़ा और एक खाठी स्थान छोटा माठूम पड़ता है। ऊपरकी वस्तु बड़ी और नीचेकी छोटी दृष्टि आती है। यह भ्रमका विषय अत्यन्त रोचक और ठाभदायक है। भ्रमके ज्ञानसे व्यापारमें बहुत ठाभ हो सकता है। परन्तु इस ठघु पुस्तिकामें विशेष नहीं ठिखा जा सकता। यदि समय मिठा तो इस विषयपर चित्रोंसिहत एक अठग पुस्तक ठिखी जायगी। यहाँ इतना बता देना पर्याप्त है कि भ्रम उत्पन्न होनेमें न दृष्टि-दोष होता है और न उत्तेजक दोषित होता है। इसमें दोष सम्बन्ध-नियमका बहुधा हुआ करता है जिस नियमका वर्णन आगे स्मृतिके वर्णनमें दिया जायगा।

एक अम ऐसा होता है जिसमें बाह्य उत्तेजक कोई नहीं होता। रोगी प्रायः कभी कुछ देखते हैं कभी कुछ; परन्तु देखनेके छिये वहाँ वह वस्तु नहीं होती। पागळ सर्वदा अममें पड़े रहते हैं और अद्भुत अद्भुत वस्तुयें देखा करते हैं। यह स्वयम मस्तिष्कके उत्तेजित हो जानेसे हो जाता है।

सरल मनोविज्ञान-

रीचक प्रश्नावली।

- (१) दृष्टिसे किन बातोंका ज्ञान वास्तविकतया होता है ?
- (२) मनको सामग्री जुटानेमें दृष्टिका कौन स्थान है ?
- (3) हमारे दो आँखें होते हुए भी हम एक वस्तुको दो नहीं देखते । क्यों ?
- (🕶) कुछ नवीन भ्रम लिस्रो जिनका तुमको अनुभव हुआ हो ।
- (५) जो मनुष्य वर्षी काल-कोठरीमें बन्द रहते हैं वे सहसा बाहर आना नई चाहते, क्यों ?
 - (६) व्यापारमें भ्रमसे केंसे लाभ उठाया जाता है ?
- (७) किसी जन्मके अन्धेके पास जाओ और उसके ज्ञानकी जाँच करो कि उसको किस किस वस्तुका ज्ञान है और किस किसका नहीं ?

अध्याय पाँचवाँ ।

ंस्पर्ञा ।

हम स्वाद, ब्राण, श्रवण और दृष्टिका वर्णन लिख आये हैं। ये, चारों इंद्रियाँ स्थानीय हैं। यह एक एक विशेष स्थानपर स्थित हैं और स्विवषयको उसी स्थानसे ग्रहण करती हैं। परन्तु स्पर्श इन्द्रिय एक स्थानीय नहीं। यह इन्द्रिय सारे शरीरपर फैली हुई है। ज्ञानतन्तु सारे शरीरके चर्म पर फैले हुए हैं और बाह्य प्रभावको ग्रहण करते हैं। इसको स्पर्शसंवेदन कहते हैं। इस स्पर्शसंवेदनमें चार प्रकारके संवेदन सम्मिलित हैं— छूना, द्वाव, शितोष्ण, और मांसपेशियोंका संवेदन।

शरीरके सारे भाग समान स्पर्शशक्तिवाले नहीं होते। किसी भागकीः स्पर्शशक्ति अधिक होती है और किसीकी कम। एक परकार लो और उसके दो फलोंको एक संग जिह्वाके अग्र भाग, अंगुलीकी नोक, हथेली, हाथकी पिछली तरफ, माथे, पीठ और गर्दन पर रक्सो और देखो कितनीः कितनी दूरी पर इन भागोंसे परकारके दो फलोंका संवेदन प्रतीत होता है। स्सनाकी नोक, गाल और अधरमें स्पर्श-शक्ति अधिक होती है और पीठमें बहुत कम। और भागोंकी परीक्षा स्वयम विद्यार्थी करें। यह परीक्षा बड़ी सरलः है। एक व्यक्तिकी आँसों पर पट्टी बाँधकर उसके शरीरके भिन्न भिन्न विभागोंपर परकारकी दोनों नोकें स्पर्श करो और आवश्यकतानुसार दोनों नोकेंकी दूरी न्यूनाधिक करते जाओ। परिणाम लिखते जाओ कि किस किस स्थान पर कितनी दूरीपर दो नोकोंका ज्ञान ठीक होता है। यह परीक्षा कई व्यक्तियों पर करके परिणाम पर पहुँचना चाहिये। जितने अधिक मनक्यों पर परीक्षा होगी परिणाम उतना ही अधिक ठीक होगा ॥

जैसे एक मनुष्यके सारे शरीरांगसमान शक्तिवाले नहीं होते वैसे ही सारे मनुष्य भी समान स्पर्शशक्तिवाले नहीं होते । बहुत मनुष्य भारको उठानेसे बता देते हैं कि यह इतना है। कुछ व्यक्तियों पर शीतोष्णताका प्रभाव अधिक पड़ता है। अन्धे छ़्कर ही वस्तु बता देते हैं कि यह अमुक पदार्थ है, वह अमुक व्यक्ति है। अन्धोंको दृष्टिका अभाव अन्य इंद्रियों द्वारा, 'पूरा करना पड़ता है। प्रत्येक इन्द्रियको सोई हुई दृष्टिकी कमीको पूरा करना पड़ता है। स्पर्श और श्रवण इंद्रियाँ विशेषकर बढ़ जाती हैं। यह समझना नहीं चाहिये कि अन्धोंकी स्पर्श और शब्दशक्तियाँ नैसर्गिक ही बढ़ी हुई होती हैं। अन्धोंको बाह्य संसारसे व्यवहार करनेकी आवश्यकता पड़ती हैं। जो कार्य्य अन्य दृष्टिवाले मनुष्य दृष्टिसे ले लेते हैं इन गरीबोंको वह कार्य्य अन्य इंदियों द्वारा लेना पड़ता है। मनुष्योंको पहिचाननेके लिये अवणका प्रयोग और वस्तुभेदके छिये स्पर्शका प्रयोग करना पड़ता है, इसी कारण अन्थोंकी ये शक्तियाँ तेज हो जाती हैं। यहाँ यह एक रोचक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या अन्धोंके समान स्पर्श और श्रवण शक्तियाँ हम भी बढ़ा सकते हैं और इनका बढ़ाना क्या हमारे लिये लाभ-कारी होगा।

श्रीरके किसी भागसे जब ज्ञानतन्तु अपना प्रभाव मास्तिष्कको छे जाते हैं तो मन उस स्थानका पता जिससे वह प्रभाव आया है बहुत कुछ ठीक ठीक ठमा छेता है। इसको संवेदनका स्थानीय करण (Localization of sensation) कहते हैं। यदि मेरे किसी अंग पर सुई चुभोई जाय तो मन जान जाता है कि यह दुःस हाथमें, परेमें या अन्य स्थानमें हो रहा है। आँसें बन्द होने पर भी मन बता देता है कि इप् किस बस्तुसे छू रहा है या पैर किस पदार्थसे स्पर्श हो रहा है। यह बहुधा अनुभव हुआ है कि जिन पुरुषोंका कोई अंग कट गया है वह व्यक्ति उस कटे हुए अवयवमें बहुधा दर्द अनुभव करते हैं। इसका कारण भी संवेदनका

स्थानीय करण है। कटे हुए ज्ञानतन्तु जो कटे हुए अंगमें पहले जाते थे, वहाँसे प्रभाव लाते थे और मनको पहुँचाते थे वे किसी कारणसे उत्तेजित हो जाते हैं और मनतक प्रभाव ले जाते हैं। मन पूर्व अभ्यासानुसार उस संवेदनका स्थान उसी कटे हुए अवयवको समझता है, अतः मनुष्य अपने कटे हुए हाथ या पैरमें बहुधा दर्द अनुभव किया करते हैं। परन्तु जब कभी मस्तिष्क अस्वस्थ होता है या चक्कर खाया हुआ होता है उस समय स्थानीय करणमें गलती भी हो जाती है।

स्पर्शपर गतिका प्रभाव बहुत पड़ता है, अर्थीत किसी वस्तुको छूनेके समय गतिका प्रयोग भी किया जाय तो परिणाम अधिक ठीक होगा । किसी वस्तुपर हाथ रक्लो तो तुमको कोई खुरद्रापन प्रतीत नहीं होगा परन्तु यदि उस वस्तुपर हाथ धीरे धीरे फेरो तो मालूम हो जायगा कि कहाँसे चिकनी और कहाँसे खुरद्री है। केवल हाथ रखनेसे एक वस्तुका वास्तविक रूप विदित नहीं होता। जब हाथ उसपर फेरा जाता है तो ज्ञात हो जाता है कि वस्तुकी असलीयत क्या है। चिकनाहट और खुरद्रेपनको जाननेके लिये स्पर्शके संग गतिकी आवश्यकता है।

तुमने कई बार देखा होगा कि स्कूलके लड़कों और पुलिसके सिपा-हियोंको कवायद सिखाई जाती है। एक मास्टर या अफसर खड़ा हो: जाता है और कुछ शब्द कहता जाता है। सब लड़के या सिपाही उसके शब्दपर एक संग भागते, कूदते, बैठते, उठते और बन्द्रक चलाते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह अभ्यास क्यों कराया जाता है? इससे क्या लाभ है ? ऐसा अभ्यास करानेका क्या कारण है ?

इसका कारण यह है कि सर्व व्यक्तियों में प्रात-कार्य (Reaction) करने का समय समान नहीं होता। यदि एक मनुष्यकी अंग्रिकिंग सुभोई जाय तो ज्ञानतन्तुओं द्वारा वह प्रभाव मनतक उद्धारण और

मनसे अंगुली दूर कर लेनेकी आज्ञा कार्य्य-कारी तन्तुओंद्वारा आयगी तव अंगुली पुईसे हटेगी। इस प्रक्रियामें कुछ न कुछ समय अवस्य लगता है। इसको प्रति-कार्यका समय (Reaction time) कहते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्ति प्रतिकार्य करनेमें भिन्न भिन्न समय लेते हैं। सबकी प्रतिकार्य-शक्ति समान नहीं होती। इस प्रति-कार्यशक्तिको समान बना-नेके लिये कवायद कराई जाती है। प्रति-कार्यकी शक्ति जहाँ भिन्न भिन्न मनुष्योंमें अलग अलग होती है वहाँ भिन्न भिन्न इंद्रियोंमें भी अलग अलग होती है। अर्थात् सब इंद्रियोंसे जो प्रभाव मनको पहुँचते हैं उन सबका प्रतिकार्य समान समयमें नहीं होता, किसी इंद्रियका अधिक और किसीका कम।

एक व्यक्तिका या एक समूहका प्रतिकार्य-समय ज्ञात करनेके लिये सूक्ष्म और बहु-मूल्य यन्त्रोंकी आवश्यकता होती है। प्रो॰ कुअलने तीस टड़कोंकी एक कतार खड़ी की और एक टड़केका हाथ दूसरेकी गर्दन पर रखवाया और यह आज्ञा दी कि जैसे ही तुम्हारी गर्दन पर पहले टड़केके हाथका दबाव अनुभव हो अगले टड़केकी गर्दन पर फौरन दबाव दो। इस प्रकार इस उत्तेजकको तीस टड़कोंतक पहुँचने में १० सेकंड ठगते हैं। विद्यार्थी स्वयम् परिक्षा करें, परन्तु व्यक्तिगत विभिन्नताओंका विचार अवश्य रक्षें। घड़ी आदि यन्त्रोंका प्रयोग सावधानता-पूर्वक करें, अन्यथा परिणाम सत्य नहीं होगा।

सर्वसाधारणको प्रतिकार्य-समयका लाभ कुछ प्रतीत नहीं होगा, परंतु वैज्ञानिक संसार इसकी आवश्यकतासे मलीमाँति परिचित हो गया है। विशेषकर ज्योतिषियोंको इससे बहुत काम पड़ता है। किस समय किस स्थाबसे अमुक तारा गया, इस विषय पर बड़े बड़े गणितज्ञोंका मत-सेद हो जाता है। ऐसे ऐसे यंत्र बन गये हैं जो एक सेकंडका ५०० वाँ

भाग तक बता देते हैं, परंतु इतना न्यून समय भी जब लम्बे लम्बे गुणा भागोंमें जाता है तो बड़ी बड़ी गलतियोंका कारण बन जाता है। न तारेके जानेके समय दो हो सकते हैं और न यन्त्र गलती कर सकता है। परन्तु गणितज्ञोंके प्रतिकार्य-समय भिन्न भिन्न होते हैं और गलती यहीं होतीहै। यदि मतभेद रखनेवाले गणितज्ञोंके प्रति-कार्य समयोंकी जाँच की जाय तो बहुत कुछ गलती दूर हो सकती है। विद्यार्थी विचारें कि इस ज्ञानसे कहाँ कहाँ लाभ उठाया जा सकता है।

यह स्वादके वर्णनमें छिल चुके हैं कि यदि दबावके संवेदनमें परि-वर्तन करना अभीष्ट हो तो भारका एक तिहाई भार घटाना या बढ़ाना होगा |

स्पर्श पर ठहर ठहर कर पड़नेवाले द्वाव और शीतांष्णका प्रभाव भी पड़ता है। यदि हम एक हाथकी अँगुली दूसरे हाथ पर अत्यंत धीरे धीरे रखते जाय तो एक मक्खीसी चलती प्रतीत होगी। और यदि तीन लोहे-के टुकड़े समान भारके लिये जाय एक टुकड़ेको बरफसे ठंडा और दूसरेको अग्निसे गरम कर लिया जाय परन्तु तीसरेको साधारण द्शामें रहने दिया जाय और फिर वारी वारिसे एक एक उठाया जाय तो भारमें भेद प्रतीत होगा। ठंडा और गरम भारी मालूम होंगे और तीसरा हलका। मन ठंड और गरमिंके संवेदनोंको भारहीमें सम्मिलित कर लेगा और दोनों टुकड़े—गरम और ठंडा—तीसरे साधारण टुकड़ेसे भारी जान पड़ेंगे।

मानवी शरीरके ढकनेके लिये चरम या त्वचा एक अद्भुत वस्त्र है। इसमें चार प्रकारके संवेदन पाये जाते हैं। चारों संवेदनोंके लिये चार प्रकारके बिंदुवत स्थान, एक दूसरेसे भिन्न हैं। स्पर्श-रकान, शीत-स्थान, उष्ण-स्थान, और दु:ख-स्थान केवल स्वविपयको ही ग्रहण करते हैं। यह नहीं होता कि स्पर्श-स्थान शीत प्रतीत

करने लग जायँ, या शीत-स्थान उष्णता अनुभव करने लगें। जो विषय जिन स्थानोंका होता है वह स्थान उसी विषयको ग्रहण करता है। चारों प्रकारके यह बिंदुवत स्थान सारे त्वचा पर फैले हुए हैं और परस्पर एक दूसरेके संग संग फैले हुए हैं। उदाहरणके लिये हथेलीको लो। हथेलीमें स्पर्श, शीत, उष्ण और दुःख चारों प्रकारके स्थान पाये जाते हैं और परस्पर ऐसे मिले हुए हैं कि दुँदना सरल नहीं।

शिता जार स्पर्शे हतना संबंध है कि यह स्पर्शके प्रकार समझे जाते हैं। शित और उज्ण दो भिन्न भिन्न वस्तु नहीं हैं। प्राचिन विद्वान इनको दो भिन्न भिन्न पदार्थ समझते थे, परन्तु अब यह सिद्ध हो गया है कि शित और उज्ण दो सापेक्ष (Relation) शब्द हैं। यदि शरीरके परमाणुकम्पनसे किसी वस्तुका परमाणुकम्पन शिव होता हैतो वह शरीरको उज्य प्रतीत होती है और यदि शरीरके परमाणुकम्पनसे किसी वस्तुका परमाणुकम्पनसे किसी वस्तुका परमाणुकम्पन मंद अर्थात् कम होता है तो वह शितल विदित होती है। शरीरके सामान्य परमाणुकम्पनोंके संबंधसे एक वस्तु शितल या उज्य कही जाती है। यदि एक मनुष्य यह कहता है कि अमुक वस्तु शितल है तो इसका वास्तविक अभिप्राय यह है कि उस वस्तुके परमाणुकम्पन उस मनुष्यके शरीरके परमाणु कम्पनोंसे धीरे धीरे होते हैं और इसीका नाम शितलता है। शितलता कोई भिन्न पदार्थ नहीं जैसा कि प्राचीनोंका मत था।

शरद ऋतुमें हमारे कानों और हाथोंको ठंड अधिक लगती है और इन अंगोंको ढकनेकी आवश्यकता होती है। परन्तु गालोंको शीत नहीं सताता। हम खुळे मुख शीतल वायुमें चछे जाते हैं परन्तु गालोंको कोई ठंड की प्रतीत होती। इससे यह जाना जाता है कि उष्णता और शीत अनुभव करनैवाले स्थान अछग अलग हैं। परन्तु जैसी दशा कानों और गालोंकी है वैसी दशा सर्व शरीरके अंगोंकी नहीं। कानोंमें शीत-स्थानों और गालोंमें उष्ण-स्थानोंकी विशेष अधिकता पाई जाती है किन्तु अन्य अवयवोंमें शीत और उष्ण स्थान परस्पर मिले हुए हैं और अलग अलग नहीं। यिद यह परीक्षा करनी अभिष्ठ हो कि उष्ण-स्थान कहाँ कहाँ हैं और शीत—स्थान कहाँ कहाँ, तो पैरिस प्रास्टरको जलके साथ गारासा बनाओ और उसके ऊर हथेलीका इतना दबाव दो कि हथेलीका सारा चित्र अच्छीतरह गारा पर उतर आवे। फिर एक सुरमेकी पेंसिल तपा कर हथेलीके मिन्न मिन्न स्थानों पर लगाओ। जहाँ जहाँ पेंसिल तपा कर हथेलीके मिन्न मिन्न स्थानों पर लगाओ। जहाँ जहाँ पेंसिल तपा कर हथेलीके मिन्न मिन्न स्थानों पर लगाओ। जहाँ जहाँ पेंसिल तपा कर हथेलीके मिन्न मिन्न स्थानों पर लगाओ। जहाँ जहाँ पेंसिल तपा पर दूसरे रंगकी पेंसिल नेर्देश करते जाओ। ऐसे हथेलीके शीत और उष्ण स्थानोंका मानचित्र बन जावेगा। यह हम प्रथम ही बता आये हैं कि शीत-स्थान केवल शीतलताको और उष्ण-स्थान केवल उष्णताका अनुमन करते हैं और अन्य स्थानके विषयको ग्रहण नहीं करते। यदि उष्ण पेंसिल शीत-स्थान पर लगाई जायगी तो कोई संवेदन नहीं होगा और यदि कभी होगा तो शीतलताका होगा उष्णताका नहीं।

विद्यार्थी परीक्षा करें। तीन बरतनोंमें तीन प्रकारका जल-बरफका जल, साधारण जल और गरम जल लें। गरममें एक हाथ और बरफके जलमें दूसरा हाथ डुबोकर फिर दोनों हाथ एक संग साधारण जलमें डुबोवें के और बतावें कि जल गरम है या ठंडा।

जेसे शरीर-चर्ममें स्पर्श-स्थान, शीत-स्थान और उष्ण-स्थान हैं दैसे ही दुःसस्थान भी भिन्न हैं। यदि ये स्थान उत्तेजित हो जाते हैं तो दुःसका अनुभव होता है। जिस प्रकार उष्ण-स्थानोंके उत्तेजित हो जानेसे केवल उष्णताका बोध होता है शीतका नहीं, इसी प्रकार दुःस-स्थानोंसे दुःसहीका बोध होता है शीतोष्णताका नहीं। दुःसन-स्थान जाननेके लिये

संस्ठ मनोविज्ञान-

भिन्न वस्तु हैं।

पूर्वकथित चित्रमें निर्देश करो। एक सुई ठेकर हथेटीके भिन्न भिन्न स्थानों पर रक्को और जहाँ दुःख प्रतीत हो उसको दुःखका स्थान समझो और चित्रमें तीसरे रंगकी पेंसिठसे निर्देश करते जाओ।

स्पर्शमें एक और प्रकारके संवेदन सम्मिलित हैं जिनको मांस-पेशियोंके

संवेदन (Muscular sensation) कहते हैं। जब कोई भारी वस्तु उठाई जाती है तो मांस-पोशियों पर एक प्रकारका खिचाव पड़ता है और मनको यह खिचावका संवेदन-भार अलग प्रतीत होता है। जिस समय हम हलकी वस्तु उठाते हैं तो यह खिंचावका संवेदन अनुभव नहीं होता। यह भी बहुधा देखा गया है कि जिन मनुख्योंकी भार-संवेदनशक्ति जाती रही है वे खिचावका बराबर अनुभव करते रहे हैं और जिनकी खिचाव शिक जाती रही है वे भार मालूम करते रहे हैं।

हम भूख, प्यास, थकावट आदि सामान्य संवेदन भी अनुभव करते हैं। ये सामान्य संवेदन आन्तरिक अवयवोंके प्रभावित होनेसे प्रतीत होते हैं। सामान्य संवेदनोंसे स्वश्रिका और विशेष संवेदनोंसे बाह्य संसार-का ज्ञान आता है। एक भूखा व्यक्ति कहीं भी चला जाय क्षुधा संग संग जायगी; परन्तु एक चित्रका संवेदन अन्य स्थान पर चले जानेसे, मुख फ़ेर लेनेसे या चित्र अन्यत्र ले जानेसे नहीं रहेगा। इन अनुभवोंसे मनुष्य व्यह समझने लगता है कि यह मेरा शरीर है, अन्य पदार्थ मेरे शरीरसे

स्पर्श ।

रोचक प्रशावली।

- 🐪 🤫 १) शिग्रुको प्रथम स्वशरीरका 🛚 ज्ञान होता है या बाह्य वस्तुओंका 📍
 - (२) स्पर्श और दृष्टिकी तुलना करों कि मनको कौन अधिक सामग्री पहुँचाती है।
 - (३) तुम्हारा प्रति-कार्य-समय कितना है-?
- ं (🕶) यदि तुम्हारी स्पर्शंशक्ति अधिक तेज हो जाय तो तुमको छाभ हो या हानि ?
- (५) सिद्ध करो कि शब्द, रूप. रंग, शीनोष्ण सब एक ही वस्तु हैं, भिन्न भिन्न नहीं।

छठा अध्याय।

संवेदन ।

हम स्वाद, ब्राण, श्रवण, दृष्टि और स्पर्श, पाँचों ज्ञानेंद्रियोंका विव-रण लिख आये हैं। मनका स्वाध्याय करनेके लिये मनके साधनोंका स्वाध्याय करना आवश्यक है । बाह्य संसारका ज्ञान मन तक पहुँचानेमें इंद्रियाँ सडकके समान हैं । इंद्रियकी आवश्यकता और महानताकी कल्पना करनेके लिये उन अभागोंकी दशा पर विचार करना चाहिये जिनकी कोई एक इंद्रिय नष्ट हो गई हो। अंधों, बहरों आदिकी जाँच करो और देखो उनका मन कितना संकीर्ण हो जाता है, उनका ज्ञान कितना कम हो जाता है और उनका आनन्द कितना जाता रहता है। इंद्रियजनित ज्ञानके बिना इच्छा-देव, सुख-दुःख, कल्पनादि वृक्ति-योंकी सम्भावना नहीं । जैसे मंदिरके लिये ईंट, गारा और लकडीकी जरूरत होती है और बिना सामग्री कोई महल-मंदिर खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही मानसिक मंदिरकी बनावट भी बिना इंद्रियसंवेदनोंके नहीं हो सकती। यह स्वतः सिद्ध है कि भिन्न भिन्न प्रभावोंके कारण चित्त-की दुशा भी परिवार्तित होती रहती है। अन्धेरे उजालेका प्रभाव कुछ और ही पड़ता है; गरमी, शरदी, गाने, रोनेसे चित्तकी वृत्ति कुछ अन्य ही प्रकारकी हो जाती है। तात्पर्य यह है कि मानसिक जीवनके लिये इंद्रियजनित ज्ञान अत्यन्त आवश्यक हैं; अतः मनको जाननेके वास्ते इंदियोंका जानना कि ये किन किन नियमोंके अनुसार कार्य करती हैं आवश्यक है।

केवल संवेदन मनोविज्ञान-पंडितोंकी एक कल्पना मात्र हैं। वास्तविकं जीवनमें केवल संवेदनका अनुभव नहीं होता। सम्भव है कि वह शिशु अवस्थामें होता हो। परन्तु, हम जहाँ ठाठका अनुभव करते हैं वहाँ ठाठ वस्तुका अनुभव करते हैं कि अमुक वस्तु ठाठ है। ठाठ वस्तुके ज्ञान बिना केवठ ठाठका अनुभव कभी नहीं होता। जिस अनुभवमें वस्तुका ज्ञान न हो उसको संवेदन कहते हैं। इसमें केवठ इंद्रियजनित अभावका ज्ञान होता है। बाह्य उत्तेजक तो हो परन्तु उत्तेजित करने-वाठे पदार्थका ज्ञान न हो, केवठ उत्तेजनाका ही बोध हो, हमारे जीवनमें इस प्रकारका अनुभव सर्वथा असम्भव है। किन्तु वैज्ञानिक प्रयोजनके ठिये मानसिक जीवनके इस सोपानकी भी कल्पना करनी पड़ती है कि मनकी कार्यशैठी भठे प्रकार समझमें आ जाय।

चित्तमें मनोविज्ञानिक संवेदन उत्पन्न होते हैं । ये हमारे चित्तके अद्भुत परिवर्तन हैं। परन्तु असंख्य प्राकृतिक शिक्तयाँ जबतक विशेष विषय—सम्बन्धी इंदियको उत्तेजित नहीं करतीं तब तक संवेदन उत्पन्न नहीं होता । असाधारण कारणोंसे बाह्य उत्तेजकके अभावमें भी हम बहुधा देखने, सुनने, सूँधने, चखने, शितोषण अनुभव करने रुगते हैं। हमारे मनकी स्वकत्पनायें मूर्तिमान होकर हमारे सम्मुख खड़ी हो जाती हैं, परन्तु सामान्यतया बिना बाह्य उत्तेजकके संवेदन उत्पन्न नहीं होता । प्रकाशकी किरणें जब चक्षुपर पड़ती हैं तो हम प्रकाश देखते हैं । वायुकम्पन जब हमारे श्रवण-पटरु पर आक्रमण करते हैं तो हम शब्द सुनते हैं । इसी प्रकार बाह्य उत्तेजककी उपस्थितिमें ही स्वाद, ब्राण और स्पर्शका अनुभव होता है । इंदियोंको प्रभावित करनेवारे बाह्य पदार्थोंको बाह्य उत्तेजक—(External stimulus) और अन्त-रिश्यत प्रभावोंको आन्तरिक उत्तेजक (Internal stimulus) कहते हैं।

ब्रह्माण्डमें अनेक उत्तेजक हैं किन्तु हमारी इंद्रियाँ अपेक्षाकृत बहुत न्यून उत्तेजकोंसे उत्तेजित होती हैं । उदाहरणके लिये श्रवण, दृष्टि और स्पर्शको हो। ये शक्तियाँ वायुकम्पनोंसे उत्तेजित होती हैं। वायुम्मंडलेमं वायुकम्पन एकसे असंख्य संख्या तक प्रति सेकंड होते रहते हैं। एक कम्पन प्रति सेकंडसे ११ कम्पन प्रति सेकंड तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ११ से ६०००० तक श्रवण इंद्रिय ग्रहण करती है जिसका शब्दसंवेदन उत्पन्न होता है। वायुकम्पन बराबर बढ़ते रहते हैं परन्तु उन्हें कोई इंद्रिय ग्रहण नहीं करती। जब वायुकम्पन एक करोड़ अस्सी लाख प्रतिसेकंड होते हैं तब स्पर्श प्रभावित होने लगती है और उष्णताका संवेदन अनुभव होने लगता है। इसके पश्चात् फिर दूर तक कोई संवेदन नहीं। चार सरब साठ अरब प्रति सेकंड वायुकम्पनोंपर चश्च प्रभावित होने लगता है और ठालका संवेदन अनुभव होता है। सात खरब तीस अरब पर नीलेका अनुभव होकर उपरान्त अन्धेरा हो जाता है। अर्थात् १२ और सात खरब तीस अरब कम्पनोंसे परे हमारी इंद्रियोंका विषय नहीं।

सर्व मनुष्योंमं संवद्नशिक्त समान नहीं होती; भिन्न भिन्न व्यक्तियोंमं यह शक्ति भिन्न भिन्न रूपसे पाई जाती है। यह विभिन्नता स्वामाविक और कृतिम दो प्रकारकी होती है। कुछ मनुष्योंकी इंद्रियोंमें स्त्राभा-विक ही न्यूनाधिकता होती है परन्तु अन्य व्यक्ति अभ्यास द्वारा स्वशक्तियोंको पृष्ट कर होते हैं। बहुतसे गायक सुरताहकी सूक्ष्मसे सूक्ष्म गहती और विभिन्नताको समझ जाते हैं, परन्तु अन्य महानुभाव साधारण सुरताहको भी नहीं पहिचान सकते। कुछ मनुष्य हाह-अन्ये हरे-अन्ये होते हैं, दूसरे व्यक्ति प्रत्येक प्रकारके रंगको देख सकते हैं। चाय चसने वाहे चसकर बता देते हैं कि यह चाय अमुक स्थानकी है किन्तु बहुत पुरुष यह भी नहीं बता सकते कि क्या वे आहू खा रहे हैं या अरबी, मूँगकी दाह खा रहे हैं या उड़दकी। नागरिक शौकीन

लोग सूँघकर इत्र फुलेल पहिचान लेते हैं कि यह गुलाब है या केवड़ा; परन्तु ग्रामीणलोग उन्हें नहीं जानते । जैसी कि कहावत है—एक गँवारको इत्र दिया, उसने चस्र कर बता दिया कि मीठा नहीं!

एक संवेदनकी उत्पात्तिके लिये चार बातोंकी आवश्यकता है। इन चारोंमेंसे यदि एक भी कम होगी तो संवेदन उत्पन्न नहीं हो सकता । प्रथम बात है बाह्य उत्तेजक । यदि बाह्य उत्तेजक नहीं तो संवेदन भी नहीं । बाह्य उत्तेजकके अभावमें संवेदनका भान नहीं । बाह्य उत्तेजकके अभावमें जो हम देखते सुनते हैं वह संवेदन नहीं कहाता, वह अम कहाता है। दूसरी आवश्यक बात है ज्ञानतन्तु। बाह्य उत्तेजक तो हो परन्तु उत्तेजना हे जानेवाहा तन्तु न हो तो भी संवेदन नहीं हो सकता । उत्तेजनाको मन तक पहुँचाना ज्ञानतन्तुओंका व्यापार है । जैसे तारके बिना विद्युत्प्रबाह नहीं हो सकता वैसे ही तन्तके बिना उत्तेजनाका प्रवाह नहीं हो सकता । जहाँ उत्तेजनाका प्रवाह ही नहीं वहाँ संवेदनकी भी सम्भावना नहीं । तीसरी बात है ग्रहणे करनेवाला मन । बाह्य उत्तेजक भी हो और तन्तुप्रवाह भी हो परन्तु यदि उत्तेजनाको अहण करनेवाला मन न हो तो ये दोनों व्यर्थ हो जावें। संवेदन तो मनमें उत्पन्न होता है; उत्तेजक या उत्तेजना संवेदन नहीं, यह शारीरिक परिवर्तन मात्र है। जिसको संवेदन कहते हैं वह मनका परिवर्तन है शरीरका नहीं। तीनों बातोंके होते हुए भी यदि उत्तेजक ऐसा न हो कि इन्द्रि-यको प्रभावित कर सके तो भी संवेदन नहीं होता । अतः संवेदनकी उत्पत्तिके लिये उत्तेजक तंतु, महणकर्ता मन और पर्याप्त-उत्तेजक प्रभा-वकी आवश्यकता होती है।

गुणके सम्बन्धसे संवेदनमें तीन बातें सर्वदा पाई जाती हैं। एक प्रकार, (Quality) अर्थात् प्रत्येक संवेदन किसी न किसी प्रकारका होता है—

यथा खट्टा, चरपरा, सुरीला, लाल, पीला आदि । दूसरा गुण बल या अधिकता (Intensity) का होता है, अर्थात् प्रत्येक संवेदनमें कुछ न कुछ बल होता है—यह अधिक खट्टा है वह कम खट्टा है । तीसरा गुण समय (Duration) का है; अर्थात् प्रत्येक संवेदनका न्यूनाधिक समय अवश्य होता है, कोई विना समयके नहीं हो सकता है।

इंदियोंके सम्बन्धसे संवेदन पाँच प्रकारका होता है-रस, गंध, शब्द, दृष्टि और स्पर्श । परन्तु एक ही इंद्रियके संवेदन अनेक प्रकारके होते हैं। शब्द-शब्दमें, गंध-गंधमें, स्वाद-स्वादमें, प्रकाश-प्रकाशेंमें और स्पर्श-स्पर्शमें असंख्य भेद पाये जाते हैं। एक शब्द सुरीला है तो दूसरा कटु। यदि एक गुलावकी गंध मनोमोहन है तो दूसरी केवड़ेकी आनन्दकारी और तीसरी गन्दगीकी हानिकारक। एक वस्तु मीठी है तो दूसरी खड्डी। इस प्रकार संवेदनमें अनेक भेद हैं और ये तीन कारणोंपर अवलम्बित हैं। प्रयम कारण है, स्रोत, अर्थात् संवेदन कहाँ और किस द्वारसे आता है । एक सेवका स्वाद्संवेदन मीठा और कुनैनका कड़वा होता है, क्यों कि एक संवेदन सेवसे आता है और दूसरा कुनैनसे। दूसरा कारण हैं कि संवेदन कितने समय तक रहता है। यदि एक आनन्ददायक संवेदन भी निरन्तर बना रहे तो दुःखदायक प्रतीत होने छएता है। प्रति दिन एक ही प्रकारका भोजन, अधिक समय तक एक ही प्रकारका गाना और एक ही प्रकारका इत्र भला ज्ञात नहीं होता। निरन्तर आनन्द प्राप्तिके लिये परिवर्तनकी आवश्यकता होती है। तीसरे पूर्ववर्ती संवेदनका प्रभाव भी संवेदन पर पड़ता है । यदि हम लाल वस्तु देखकर श्वेतकी तरफ देखें तो हरा नजर आयगा। मीठेपर नमक और नमकपर मीठा अधिक स्वादु लगता है।

संवेदनका दूसरा गुण है बल। एक ही प्रकारका संदेवन बल-

सम्बन्धसे अनेक प्रकारका हो जाता है। एक ही चमेलीकी गन्ध, हलकी, तेज और इतनी तेज कि सहन भी न हो सके बहुत प्रकारकी हो जाती है। संवेदनबलका आधार भी तीन कारणोंपर है। प्रथम उत्तेजककी अधिकता और न्यूनता, अधिक उत्तेजकसे संवेदन बलवान और न्यून उत्तेजकसे संवेदन हलका होता है। एक छोटीसी नमककी डलीका संवेदन साधारण और छटाक भर नमकका संवेदन असह्य हो जाता है। छोटी ढोलकिका शब्द हलका और नक्कारेका शब्द भारी प्रतीत होता है। छोटी ढोलकिका शब्द हलका और नक्कारेका शब्द भारी प्रतीत होता है। हमरे जिस संवेदनको सावधानतापूर्वक ग्रहण किया जाता है वह बलवान और जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता वह निर्वल रह जाता है। तिसरे शारीरिक अवस्था प्रभाव करती है। यदि शरीर रोगी या निर्वल होता है तो उस पर न्यून उत्तेजकका भी प्रभाव अधिक पड़ता है। संवेदनका तीसरा गुण है समय। कोई भी संवेदन हो वह न्यूनाधिक समय अवश्य लेगा।

संवेदनके ये तीन गुण, प्रकार, बल, और समय संवेदनकी स्थितिके लिये आवश्यक हैं। यदि तीनोंमेंसे कोई एक भी न हो तो संवेदन असम्भव हो जाता है। जो संवेदन होगा उसका कोई न कोई प्रकार होगा, साथ ही वह हलका, भारी या तेज होगा और समयमें होगा, अन्यथा संवेदन असम्भव हो जायगा।

कुछ मनोविज्ञानवेत्ता संवेदनमें एक चौथा गुण फैलाव (Extensity) का बताते हैं, किन्तु यह गुण सर्व संवेदनोंमें नहीं होता । एक अंगुलीके दर्दसे हाथका दर्द अधिक फैला हुआ होता है । बहुधा शब्द ऐसे प्रतीत होते हैं मानो बड़े भारी आकाशमें फैले हुए हैं । शौकीन छैलोंके कमरोंमें जानेसे सारा स्थान सुगन्धपूरित मालूम होता है । ऐसे अनेक उदाहरण मिल सकते हैं । विद्यार्थी स्वयम स्वानुभवोंमेंसे पाँच पाँच बतावें ।

सरल मनोविज्ञान-

सब संवेदन नितान्त सरल नहीं होते, अधिकांश जिटल होते हैं। स्वाद-संवेदनमें प्रायः, गन्ध, दृष्टि और स्पर्श मिश्रित होता है। दृष्टिमें स्पर्शका प्रभाव पाया जाता है। दूरीका ज्ञान दृष्टिहीका नहीं है इसके लिये स्पर्शकी भी आवश्यकता है। स्पर्शमें छूने, शितोष्णता, दुःस और मांस-पोशियोंके संवेदन मिले रहते हैं। और एक ही संवेदन लगातार उत्ते-जकोंके प्रभावसे कुछ अन्य ही हो जाता है। परन्तु संवेदनकी यह जिटलता मनके लिये लाभदायक है। इसके कारण मन संवेदन-स्थानक पता लगा लेता है कि अमुक संवेदन पैरसे, हाथसे, पीठसे या मुसरे आया है।

रोचक प्रशावली।

- (१) किंडर-गार्टनसे क्या लाभ हैं ?
- (२) ठाठ रंगको उष्ण और नीठे रंगको शीत रंग कहते हैं। क्यों ?
- (3) संवेद्न कोई ज्ञान नहीं है । क्या यह ठीक है ?
- (४) यदि एक अध्यापक ऊँचे शब्दोंमें सर्वदा आज्ञा दिया करे तो उसके विद्यार्थियों पर उसकी आज्ञाओंका क्या प्रभाव पड़ेगा ?
 - (५) इंद्रियाँ मनके राज-पथ हैं। इस विषय पर एक निबन्ध रचो ।

सातवाँ अध्याय ।

प्रत्यक्ष।

वास्तविक जीवनमें संवेदन मनोविज्ञान पंडितोंकी एक कल्पना मात्र. है। हम केवल संवेदनका ही अनुभव नहीं करते किन्तु संवेदन उत्पादक वस्तुका भी अनुभव करते हैं। जिस समय हमारे मनमें कोई संवेदन उत्पन्न होता है हम उसी क्षण उस संवेदनको बाह्य संसारमें उस वस्तुसे लगता हैं 'जहाँसे वह उत्तेजना आई थी। उदाहरणके लिये कुछ वायुकम्पनेंने हमारी दृष्टि पर प्रभाव किया और हमको रंगका संवेदन हुआ। हमारा मन उस संवेदनको तत्काल वापिस बाह्य संसारमें उस वस्तुसे लगावेगा जिससे वे कम्पन आये थे कि यह इस चित्रका संवेदन है और चित्रका अनुभव हो जायगा। इस मानसिक शक्तिका उद्देश संवेदन उत्पन्न करनेवाली वंस्तुको उसी क्षण मनके सम्मुख उपस्थित कर देना है। इस प्रकारके वस्तुज्ञानको प्रत्यक्ष (Perception) कहते हैं।

यद्यपि सारे संवेदन मनसे बाह्य संसारमें स्थान और वस्तुसे लगाये जाते हैं परन्तु प्रत्यक्ष धीरे धीरे पृष्ट होता है। सारी अवस्थाओं और सारे व्यक्ति—यांमें प्रत्यक्ष हाकि समान नहीं पाई जाती। आरम्भिक हिशु अवस्थामें शिशुको प्रत्यक्ष नहीं होता। शब्द, गन्ध, दृष्टि आदिका संवेदन शिशुको होता है, परन्तु वह संवेदनकारी वस्तुको नहीं जानता। दो मासकी अवस्थाके पश्चात शिशु शब्द और रूपकी तरफ आँसें फेरनी प्रारम्भ करता है और अवस्थानुसार धीरे धीरे अन्य वस्तुओंका प्रत्यक्ष करने लगता है। शिशुजीवनका स्वाध्याय एक बड़ा रोचक विषय है। यह जानना चाहिये कि सिस किस अवस्थामें शिशुको कौन कौन पदार्थ प्रत्यक्ष होते हैं।

स्वाद, गंघ, शब्द, प्रकाश और स्पर्शको शिशु किस किस अवस्थामं समझने जगता है और स्वमाता-पिता और अन्य सम्बिध्योंको कब पाहिचानने जगता है। मनुष्य-मनुष्यमं भी भेद होता है। एक व्यक्तिकी आँख तत्क्षण प्रत्यक्ष कर लेती है और दूसरेकी नहीं करती, और यदि करती है तो बहुत वीरे धीरे और बड़े परिश्रमसे। मनोविज्ञानने इस विषयमें निरन्तर प्रयत्न किया है, परन्तु मनुष्यप्रकृतिको यथायोग्य जानना असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य है।

इंद्रियोंके सम्बन्धसे प्रत्यक्ष दो भागोंमें विभक्त किया जाता है। (१) स्वाद, ब्राण, और शब्दका प्रत्यक्ष (२) दृष्टि और स्पर्शका प्रत्यक्ष। स्वाद, ब्राण और शब्दके प्रत्यक्षमें इंद्रियोंसे वस्तुओंका सीधा सम्बन्ध नहीं होता किन्तु वस्तुओंके वास्तविक स्वरूपका अनुमान लगाया जाता है। दृष्टि और स्पर्शके प्रत्यक्षमें वस्तुओंसे इंद्रियोंका सीधा सम्बन्ध होता है। हमारे श्रवणमें वायुकम्पनोंका प्रभाव होनेसे इस बातका प्रत्यक्ष होता है कि कहीं सितार बज रहा है। हमारी नासिकामें गन्ध परमाणुओंका प्रवेश होनेसे यह प्रत्यक्ष होता है कि कहीं गुलाब खिल रहा है। और यदि स्वादमेंसे स्पर्शको निकाल दें तो स्वादको ऐसा ही प्रत्यक्ष होता है कि यह अमुक वस्तुका स्वाद् है। परन्तु इन इंद्रियोंसे वस्तुके वास्तविक स्वरूपका प्रत्यक्ष सीधा नहीं होता । दृष्टि और स्पर्श वस्तुके वास्तविक स्वरूपका सीधा प्रत्यक्ष कराते हैं। जब तक वस्तु दृष्टिके सम्मुख न हो तब तक वस्तुका प्रत्यक्ष नहीं होता। इसी प्रकार जब तक वस्तुका चास्तविक स्पर्श न हो स्पर्शका प्रत्यक्ष नहीं होता । स्वाद, ब्राण और शब्दकी अपेक्षा दृष्टि और स्पर्शसे ज्ञान अधिक प्राप्त होता है । वस्तुओंका रूप, रंग, आकार, दूरी, शीत, उष्णता, भार, चिकनाहट और खुरद्रा-रन और परस्पर वस्तु सम्बन्धका ज्ञान ही दो इंद्रियोंसे आता है। दृष्टि

और स्पर्शीमें स्पर्श अधिक ज्ञानदायक है, परन्तु दृष्टिमें यह शक्ति है कि अन्य इंदियोंके विषयोंको अपना बना लेती है और फिर केवल देखनेसे, आकार, दूरी आदिका प्रत्यक्ष होने लगता है।

चक्षु किस प्रकार अन्य इंद्रियके विषयको ग्रहण कर लेता है। इसका एक उदाहरण प्रो॰ बुअलने दिया है कि एक लड़का था जो जन्मसे अन्धा था। उसने एक बिल्ली और कुत्ता पाल रक्षे थे। भाग्यवश इडाक्टरोंके प्रयत्नसे उसको दृष्टि शक्ति मिल गई। दृष्टि मिलने पर वह लड़का केवल दृष्टिसे यह पहिचान नहीं सका कि कौन बिल्ली है और कौन कुत्ता। उसने दोनों जानवरों पर हाथ फेरा और साथ साथ देखता भी गया। पश्चात् केवल देखने मात्रसे वह कुत्ते और बिल्लीको पहिचानने लग्नगया।

हम अभी कह आये हैं कि हम संवेदनको एक विशेष वस्तु और एक विशेष स्थानसे सर्वदा लगाते हैं। इस पर यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि हम पूर्वसे ही उस वस्तु और स्थानको नहीं जानते तो हम यह कैसे कर सकते हैं और हमारा नवीन अनुभव हमारे ज्ञानभंडारमें वृद्धि कैसे कर सकता है। इसका उत्तर मनोविज्ञानवेत्ता यह देते हैं कि संवेदन और प्रत्यक्ष शिशु अवस्थाम होते हैं और वास्तविक जीवनमें प्रत्यक्षकी अपेक्षा उपलब्धि (Apperception) होती है। पूर्वज्ञानके सम्बन्धमें प्रत्यक्ष यह उपलब्धिका अर्थ लगाया जाता है। प्रत्यक्षके स्थानमें उपलब्ध शब्दका प्रयोग करनेसे उपर्युक्त शंकाका समाधान तत्काल हो जाता है। जो शब्द हम सुनते हैं उसकी तुलना पूर्व अनुभूत प्रत्यक्षके करते हैं। यदि शब्द पूर्व अनुभूत शब्दसे बिल्कुल मिलता है तो उसको उसी समय नाम दे दिया जाता है कि यह अमुक शब्द है। और यदि कोई- विभिन्नता होती है तो उसको पूर्वसंचित ज्ञानभंडारमें जोड़ लिया जाता है। ज्ञान विवेकको कहते हैं। जैसे जैसे हम वस्तुओंकी साम्यता और विभिन्नताका अनुभव करते जाते हैं हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओंमें जितना जल्दी और ठीक ठीक विवेक करेगा क उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा।

हमारे प्रत्येक ज्ञान पर पूर्वसंचित अनुभवोंका रंग अवश्य चढ़ा होता हैं। मिन्न भिन्न व्यक्ति एक ही वस्तुको भिन्न भिन्न प्रकारसे अनुभव करते हैं। बुद्धिमान पुरुष वार्तालापसे मनुष्योंके स्वभाव और उनके जीवन-इतिहास जान जाते हैं। उदाहरणके लिये एक वृक्ष लो और देखो भिन्न भिन्न व्यक्ति एक ही वृक्षकी बाबत क्या कहते हैं। एक उसकी छालको देखेगा कि इससे रंग बन सकता है। दूसरा उस पर विश्राम करनेवाले पाक्षियों पर ध्यान करोगा।तीसरा उसमेंसे बननेवाले तखते और लहोंका वर्णन करोगा। चौथा उसकी सुन्दरता और पाँचवाँ उसकी छायासे पाथकोंको लाभ अनुभव करोगा। विद्युतकी अध्यरताको देखकर विरहव्यियत होनेपर भी मेहन राजा रामचन्द्रजी खलोंकी अध्यर प्रीतिका ध्यान करते हैं, परन्तु दण्य और जोंक नवयोंवनाके चञ्चल नेत्रोंका खयाल करते हैं। एक वैरागीको संसारकी अनित्यताका ध्यान आजाता है और एक कंजूस मक्सी चूसको अपने गड़े हुए धनका फिकर सता जाता है कि उसी च्यल होती है। एक वदनी अर्थात सट्टा करनेवाले मारवाड़ीको बाजारभावकी स्मृति आजाती है।

हमको सर्वदा उपलब्धि होती है। हम उपलब्धिको दूर नहीं कर सकते। परन्तु हमारी उपलब्धि ऐसी होनी चाहिये जिससे हमको पूर्व अनुभवसे आधिक ज्ञान हो। हम जिस बस्तुको देखें या सुने उसको भूळी प्रकार देखें या सुने। कुछ देखा, कुछ नहीं देखा, कुछ सुना, कुछ नहीं सुबा, अख्या नहीं। इससे नवीन ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती। इसकी जाँच करनेके ित्ये कि तुम कितनी स्पष्ट उपलब्धि करते हो लिखो तुम्हारे घरमें कितने सोपान हैं ? जिस बाजारमेंसे प्रातिदिन आते जाते हो उसमें कितनी दुकानें हैं और किन किन व्यक्तियोंकी हैं ? आज सैरमें तुमने क्या देखा ? क्या तुम अपने स्कूलका नकशा खींच सकते हो ?

प्रत्यक्ष शक्तिका बढ़ाना बहुत आवश्यक है। जो प्रत्यक्ष शक्तिको पृष्ट करना चाहें उनको यह कार्य २१ वर्षकी आयुसे पूर्व करना चाहिए। इस अवस्थाके पश्चात् अभिप्रायसिद्धि महा कठिन हो जाती है। यदि हमको अपनी प्रत्यक्षशक्ति पृष्ट करना अभिष्ट है तो शीघ ही कार्यारम्भ कर देना आवश्यक है। देरमें देर ही होती है। इसमें हाउडिन (Hauadin) जादू-गरका उदाहरण शिक्षाप्रद है। हाउडिन स्वपुत्रको प्रत्यक्ष शक्तिमें निपृण करना चाहता था। वह उस पुत्रको बाजारमें छे जाया करता था ओर दोनों—पिता और पुत्र—एक दृष्टि किसी एक बड़ी दूकानपर करते और फिर परस्पर तुलना करते कि पिताने कौन कौन वस्तु देखी और पुत्रने कौन कौन देखी। प्रथम तो पिता पुत्रसे अधिक रहा, परन्तु शिक्षाके अन्तमें पुत्र पितासे बढ़ गया। वह एक ही दिनमें बहुतसी वस्तुयें देख छेता था और उनका वर्णन भी कर सकता था। युवा पुरुषोंको चाहिये कि यह अभ्यास अवस्य करें। दो मनुष्य मिलकर किसी अजायब घरमें या अन्य स्थान या दूकानपर जायँ और एक दृष्टिमें जितनी वस्तुयें देख सकें उनकी बाहर आकर तुलना करें। थोड़े दिनोंमें उनको अच्छा अभ्यास हो जायगा।

वर्तमानमें प्रत्यक्ष शक्ति बहुत घटती जा रही है और ऐसी ही दशा रही तो इस शक्तिका उल्लेखनीय हास हो जायगा। आजकल वस्तुओं, स्थानों और अन्य बिषयोंको स्वयम प्रत्यक्ष करनेकी अपेक्षा पुस्तकों पर आधिक निर्मेश महना होता है। किसी दर्शनीय स्थान पर जायँगे तो उस स्थानका वर्णन प्रथम पढ़ लेंगे और बहुधा पुस्तकको संग ले जायँगे। जो दश्य वह पुस्तक देखनेको कहेगी वहीं देखेंगे, अधिक कुछ नहीं। इस प्रकार अन्य मनुष्यों के अनुभवों पर निर्भर रहना और स्वयम कुछ प्रत्यक्ष न करना स्वशक्तिको नष्ट करना है। यही कारण है कि आधुनिक शिक्षितों को पुकरतों के की है कहा जाता है। ये बेचारे गरीब बिना पुस्तक के अन्धेसे कम नहीं। ये यूनान और रोमकी बात बता सकते हैं कि अमुक समयमें अमुक राजा था। वहाँ कितने झीछ, ताछ, नदी और पहाड़ हैं, परन्तु अपने ग्राम या नगरका ज्ञान कुछ भी नहीं रखते। उनको यह भी ज्ञात नहीं कि दूसरे ग्रामको कौनसा रास्ता जाता है। किसी छेखककी छेखरीछी और विचार्से विवयमें जो कुछ एक टीकाकारने बता दिया रट छिया, स्वयम सम्झनेका कौन इस्त उठावे। शिक्षाका प्रयोजन मानसिक शक्तियोंका संवर्धन करना है संसारभरकी व्यर्थ बकवासोंसे स्मृतिको छादना नहीं।

प्रत्यक्ष शक्तिको संवर्धित करनेके िठये इंद्रियोंकी शक्ति पृष्ट करनी चा-हिये। इस सम्बन्धमें दो बातें विचारणीय हैं। प्रथम लगातार अभ्यासकी आवश्यकता है। अभ्यासके विना कोई शक्ति पृष्ट नहीं हो सकती। दूसरे सत्संग अर्थात् ऐसे पुरुषोंका संग करना चाहिये जिनकी प्रत्यक्षशक्ति बल-वान् हो। संगतिका प्रभाव बहुत पड़ता है। यदि दो मनुष्य पास पास रहेंगे तो एक दूसरेके आचार, विचार और अभ्यास बहुत कुछ समान होते जायँगे। अतः अच्छी संगतिका प्रभाव अच्छा और बुरी संगतिका प्रभाव बुरा पड़ता है।

प्रत्यक्ष शक्तिको संवर्धित करते समय दो बातोंका और ध्यान रखना चाहिये। पहली बात तो यह है कि हम वरतुओंका प्रत्यक्ष कितना शिव्र कर सकते हैं और कितनी वस्तुओंका प्रत्यक्ष एक संग कर सकते हैं। दूसरे यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारा प्रत्यक्ष कहाँ तक ठीक है। बस्तुओंका प्रत्यक्ष याथातथ्य होना चाहिये। गलत प्रत्यक्षसे क्या लाभ, उल्टा हानि है। जहाँ प्रत्यक्ष शीघ्र हो वहाँ ठीक हो। शीघ्र तो हुआ परन्तु गलती हुआ तो कोई लाभ नहीं। वस्तुका प्रत्यक्ष ठीक ठीक करनेके लिये वस्तुको अलग अलग भागोंमें विभक्त करो। सब भागोंको समग्रेसे: तुलना करो। इस प्रकार प्रत्यक्ष ठीक ठीक होगा।

रोचक प्रश्नावली।

- (१) नीच और ऊँच पुरुषोंकी संगतिमें किसको हानि और किसको ठाभकी सम्भावना है ? और क्यों ?
 - (२) शिग्रुको प्रत्यक्ष किस अवस्थामें होने लगता है ?
 - (३) बालशिक्षाकी उत्तम पद्भति क्या होनी चाहिये ?
 - (🕶) प्रत्येक इंद्रियकी प्रत्यक्ष शक्ति केसे पुष्ट हो सकती है :
- ् (५) संवेदन और प्रत्यक्षमें क्या भेद हैं ?
 - (६) वर्त्तमान शिक्षाप्रणार्रीमें क्या दोष हैं ? इस पर एक निबन्ध लिखो ।

आठवाँ अध्याय ।

अवधान ।

हम गत अन्यायोंमें यह बता आये हैं किस प्रकार बाह्य संसारसे इंद्रियाँ प्रभा-वित होती हैं, किस प्रकार वह प्रभाव ज्ञान-तन्तुओंद्वारा मनतक पहुँचता है, किस प्रकार संवेदन उत्पन्न होते हैं और कैसे बाह्य संसारका प्रत्यक्ष होता है। अब हम यह लिखेंगे कि किस प्रकार यह सामान विचारको संवर्धित करता है, अर्थात् इस सामानसे विचार कैसे उत्पन्न होते हैं। विचार ज्ञानका सबसे ऊँचा सोपान है। विचारका संवर्धन करनेमें प्रत्येक प्रकारका प्रत्येक सामान नहीं बरता जाता । सामानमेंसे चुनावकी जहरत होती है। यदि मनमें यह चुनावकी शक्ति न हो, यदि मन पर प्रत्येक वस्तुका प्रभाव जमा रहे तो मनकी बड़ी भारी दुर्दशा हो, न मालूम किस किस बाही-तवाहीका बोझ मन पर पड़ा रहे और मन एक भानमतीके झोठेके समान हो जावे । मन स्वकार्योपयोगी वस्तुओंको चुन हेता है और ानिकम्मी व्यर्थ बातोंको छोड़ देता है। जैसे एक फोटोग्राफर चित्र होनेके छिये एक विशेष वस्तु पर फोकस जमाता है, वैसे ही मन विशेष ज्ञानप्राप्तिके छिये स्ववृत्तिको एक विशेष वस्तुकी तरफ लगाता है। मनकी इस शाक्तिको अवधान (Attention) कहते हैं। साधारण बोलचालमें अवधानके वास्ते ध्यान शब्द भी प्रयोग किया जाता है । यथा-इधर ध्यान दो ।

अवधानका लक्षण करना अत्यन्त कठिन है। हम अवधानका वर्णन कर सकते हैं किन्तु लक्षण नहीं बतला सकते। हम अवधानसम्बन्धी अनेक नियमोंका उल्लेख कर सकते हैं किन्तु अवधान ऐसे लगता है और ऐसे आकर्षित होता है अवधानका ज्ञान, विकार और संकल्पसे क्या संबन्ध है, यह नहीं कह सकते जैसे विद्युतका (Electricity) लक्षण नहीं हो सकता किन्तु वर्णन होता है वैसे ही अवधानका भी वर्णन ही होता है, लक्षण नहीं । मनमें यह शाक्त है कि वह स्ववृत्तिको अन्य विषयोंसे हटा कर एक विशेष विषय पर लगा सकता है । मन इंद्रियोंको इस प्रकार वशीभूत कर सकता है कि अपना सारा अवधान एक इंद्रियके एक विषय पर लगा दे और अन्य इंद्रियोंके विषयोंका बिल्कुल ज्ञान न हो । योगीजनोंकी बाबत तो यहाँ तक सुना है कि वे अपने अवधानको आत्माचितन पर ऐसा लगा देते हैं कि उनको किसी भी इंद्रियके विषयका ज्ञान नहीं होता ।

चेतनता और अवधान (Consciousness and attention) में भेद है। चेतनता मनकी वृत्तियोंके ज्ञानको कहते हैं और एक विषय पर वृत्ति लगानेकी शिक्तको अवधान कहते हैं। चेतनता निष्क्रिय होती है, और अवधानमें कुछ प्रयत्न भी पाया जाता है। यथा कोधकी वृत्तिका ज्ञान चेतनता है, किन्तु चित्तको कोधसे हटा कर किसी अन्य तरफ लगाना अवधान है।

हम इस अवधान-शक्तिकी परीक्षा और उन नियमोंको प्राप्त करते हैं जिनके अनुसार यह शक्ति कार्य करती है। किसी विषय पर अवधान लगानेके लिये दो बाते आवश्यक हैं—एक स्वास्थ्य और दूसरा उत्तेजक। कोई मनुष्य किसी विषय पर पर्याप्त अवधान लगा नहीं सकता यदि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं। जिसकी शारीरिक अवस्था निर्वेल है वह किसी विषय पर अवधान केसे लगा सकता है। यह अनुभवासिद्ध है कि जिसका शारीर निर्वेल है उसका मस्तिष्क निर्वेल हैं। स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीरमें ही रह सकता है। मानसिक बलके लिये शारीरिक स्वास्थ्यकी आवश्यकता है। प्रत्येक विद्यार्थी रोगी और निर्वेल मनुष्योंकी जाँच करके इस सत्य-ताका पता लगा सकता है कि शारीरिक दशाका प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर कितना पड़ता है। वह विद्यार्थी महा भूल करते हैं जो स्वास्थ्य पर

सरल मनोविज्ञान-

ध्यान नहीं देते । वह शिक्षा व्यर्थ है जिसमें शारीरिक उन्नतिका ध्याक नहीं रक्ला जाता । वह माता, पिता या देश अपने कर्तव्यसे हीन है औ अपनी संतानके शरीरोंकी रक्षा और पुष्टिका विचार नहीं करता ।

अवधानके संबन्धमें दूसरी बात उत्तेजक है। यदि गलीमेंसे बाजा बजता हुआ चला आवे तो हमारा अवधान एकदम उसी तरफ हिंच जाता है। परन्तु यह कोई आवश्यक नहीं कि बहुत ऊँचे और भारी उत्ते-जकसे ही अवधान खिंचता है। बहुधा बहुत धीरे धीरे होनेवाले शब्दों पू भी अवधान लग जाता है। उदाहरणके लिये रंगशालामें पात्रोंका धीरे धीरे वार्तालाप ऊँचेसे ऊँचे शब्दसे भी अधिक बलवान होता है। अत किसी विषय पर अवधान लगानेके लिये स्वस्थ शरीर और प्रभाववान उत्तेजककी जरूरत है।

अवयान के विषय दो प्रकार के होते हैं। एक बाह्य पदार्थ जो ज्ञान-इंद्रियोंद्वारा जाने जाते हैं। दूसरी आन्तरिक वृत्तियाँ जो मनमं उठती हैं। बाह्य विषय रस, गन्ध, शब्द, दृष्टि और स्पर्श होते हैं और आन्त-रिक विषय, कल्पना, विचार, सुस-दुःस, इच्छा, द्वेष, संकल्प आदि होते हैं। इन विषयोंको भठीभाँति जाननेके छिये हम अपना अवधान उन पर ठगाते हैं। जैसे एक फोटोग्राफर एक वस्तु पर फोकस जमाता है और वह वस्तु चित्रमें अन्य वस्तुओंसे स्पष्ट आती है वैसे ही हम एक वस्तु पर अवधान ठगाते हैं और वह वस्तु अन्य वस्तुओंकी अपेक्षा अधिक स्पर्ध

एक समयमें हमारा अवधान एकसे अधिक वस्तुओं पर भी लगा हुआ होता है, परन्तु एक समयमें एक वस्तु पर अधिक और अन्य पर कम। हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं; हमारा ध्यान बित्कुल पुस्तकमें लगा हुआ रहे। हमारी मेज पर जो अन्य चीजें रक्सी हुई हैं उनकी तरफ हमारा क्रींइ ध्यान नहीं । किन्तु यदि कोई पुरुष एक वस्तु मेज परसे चुपचाप उठा है तो हमारा ध्यान उस तरफ तत्काल खिंच जाता है और हमको ज्ञात हो जाता है कि अमुक वस्तु उठ गई । हम कमरेमें बैठे कुछ लिख रहे हैं, पास घड़ी रक्खी है । हम अपने कार्य्यमें इतने लगे हुए हैं कि हमको घड़ीका कुछ खयाल नहीं । परन्तु यदि घड़ी बन्द हो जाय तो फ़ौरन पता लग जाता है । इन उदाहरणोंसे विदित होता है कि हमारे खबधानमें मेजपरकी अन्य वस्तुयें और घड़ीकी टिक—टिक थीं, किन्तु उन पर अवधान कम था । अवधानके केन्द्रमें अन्य विषय थे । असागरण बात होने पर हमारा अवधान पूर्व विषयको छोड़कर नवीन की एफ झुक गया । ऐसी अनेक घटनायें होती हैं किन्तु हम उनका वैज्ञानक स्वाध्याय नहीं करते और न उन पर कोई ध्यान ही देते हैं कि यह या है और क्यों हो गई ।

अवधानको एक प्रकारका एक वृत्त समझो । वृत्त (Circle) में क केन्द्र होता है । एक समयमें एक ही वस्तु अवधानके केन्द्रमें रहती है ॥ र उसका प्रभाव अन्य सब वस्तुओंसे अधिक और स्पष्ट होता है । जो स्तु अवधान-केन्द्रसे जितनी दूरीपर होती है उसका उतना ही प्रभाव और ष्टा कम होती है । परन्तु अवधानके वृत्तमें जितने विषय होते हैं वे न्द्रमें आनेका निरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं । कोई एक वस्तु अवधानके न्द्रमें ३-४ सेकंडसे अधिक समय तक नहीं रह सकती । विद्यार्थी परिक्षा रके देखें कि वे एक विषय पर कितने समय तक अवधान लगा सकते । किसी विषय पर निरन्तर अवधान लगानेके लिये उस विषयको भिन्न निर्मा विषय पर निरन्तर अवधान लगानेके लिये उस विषयको भिन्न निर्मा विषय पर निरन्तर अवधान लगानेके लिये उस विषयको भिन्न निर्मा कार्यस्ते स्वाध्याय किया जाय और अभ्यासद्वारा यह प्रयत्न क्या जाय कि अवधान एक विषय पर अधिक काल तक लगा रहे । आभ्यास अत्यन्त उपयोगी है इसका प्रयत्न अवध्य होना नाहिये ।

सरल मनोविज्ञान-

अवधान सर्वदा किसी न किसी विषय पर अवश्य लगा रहता है। कोई समय ऐसा नहीं होता जब अवधान किसी विषय पर न लगा हो। जिसको हम यह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति सावधान नहीं है उसका अभिप्राय यह होता है कि वह व्यक्ति किसी विशेष विषय पर अवधान नहीं लगा रहा है, किन्तु उसका अवधान किसी अन्य विषयोंकी तए जा रहा है। ऐसा कभी नहीं होता कि मन किसी भी विषय पर बिल्कुल न लगा हो। पाठशालामें एक विद्यार्थी अध्यापककी शिक्षा पर सावधान नहीं है। वह किसी अन्य बात पर ध्यान दे रहा है। सम्भवतः खेल तमा शोंकी बाबत सोच रहा हो या किसी मित्रसे मिलनेका ख्याल आ रहा हो। वह पाठ पर सावधान नहीं है, किन्तु किसी अन्य विषय पर अवश्य सावधान है।

अवधान दो प्रकारका होता है। एकको स्वतः अवधान (Involutary attention) और दूसरे प्रकारको प्रयत्नशाकि या इच्छित अवधान (Voluntary attention) कहते हैं। स्वतः अवधान किसी बरुवान उत्तेजक—बाह्य या आन्तारिकके—प्रस्तुत होनेपर सिंच जाता है। इसे किसी प्रयत्नकी आवश्यकता नहीं होती। यथा बाजारमेंसे हाथी निकर नेपर सब देखने लग जाते हैं। नकारखानेकी आवाज पर कान उधर है लग जाते हैं। हमारा मन एक विषय पर स्थिर नहीं रहता, सर्वदा प्रविषयसे दूसरे पर जाता रहता है। जो विषय अधिक आकर्षक हुआ उसे पर लग जाता है। प्रयत्नशील अवधान वह होता है जहाँ हम किसे विशेष विषय पर अवधान लगाते हैं। इस अवधानमें प्रयत्नकी आवश्यकत होती है। स्वतः अवधानमें किसी प्रकारके प्रयत्नकी जरूरत नहीं, उत्तेजक के उपास्थित होने पर अवधान स्वयम खिंच जाता है। परन्तु अनेक विष ऐसे होते हैं जिनको हम जानना चाहते हैं। उनपर अवधान लगानेमें प्रयुत्

ह्नर्च होता है। जानवरों और बालकोंमें स्वत: अवधान आधिक होता है। अधिकांश मनुष्योंमें प्रयत्नशील अवधानकी अपेक्षा स्वतः अवधान अधिक बिल होता है। जिस तरफसे जो उत्तेजक आया झुक गये। ऐसी मोमकी शक बनना नहीं चाहिये, कुछ कार्य्य बुद्धिसे भी लेना चाहिये। परमात्माने बिद्धि ही नहीं दी है।

अब हम उन नियमोंका वर्णन करते हैं जिनके अनुसार अवधान आकर्गत होता है। पहिला नियम है उत्तेजककी अधिकता (Intensity
i stimulus)। जितना ही अधिक उत्तेजक होगा उतना ही अधिक
विधान उसकी तरफ आकर्षित होगा। यदि हम भीनी भीनी गुलाब—गंध
ध रहे हों और कमरेमें केवड़ेकी शीशी फूट जाय या मिट्टीका तेल गिर
ाय तो एकदम हमारा अवधान उस नवीन गन्धकी ओर चला जायगा।
दि हम वीणाकी मधुर तान सुन रहे हों और नीचेसे नक्कारसाना गरता हुआ निकल जावे तो वीणा एकदम भूल जायगी और श्रवण
बर लग जायँगे। इसी नियमके अनुसार अँगरेजी दुकानदार अपना सुन्दरसे
न्दर भड़कीला और चमकीला माल बाहरवाली खिड़कियोंमें जिनको
स्य खिड़कियाँ (Show windows) कहते हैं लगाता है। इसी
स्यम पर चलकर अध्यापक शिक्षणमें सफलता प्राप्त करता है। हमारे
शी दुकानदार अवधानको आकर्षित करनेवाले नियमोंको न समझकर
हुत हानि उठाते हैं। इन नियमोंका स्वाध्याय बड़ा लाभकारी है।

जैसा कि पूर्वमें वर्णन कर आये हैं कि अवधानके विषय बाह्य और गन्तिरिक दो प्रकारटे होते हैं, उसीके अनुसार उत्तेजक दो बाह्य और गन्तिर्क् स्नेतोंसे आना है। बाह्य उत्तेजक तो इंद्रियों द्वारा आता है गैर आन्तिरिक मनमें उठता है। एक समाजसुधारकका मन सुधार-प्रश्नों र रुगा रहता है और एक विषयीका मन विषयभोगोंमें रत रहता है। राजकाज करते हुए भी राजा जनक विदेह या जीवनमुक्त कहलाते थे। वैराग्यका उत्तेजक इतना प्रबल था कि संसारमें रहते हुए भी वे संसारसे प्रथक रहते थे।

दूसरा नियम है अद्भुतता (Curiosity) नवीन अद्भुत वस्तुओं के प्रति अवधान खिंच जाता है। जब वायुयान लाहौरमें पहले पहल आया उन दिनों हम सब विद्यार्थी अपना कार्य्य छोड़कर अग्रवाल आश्रमके चौकमें जमा हो जाया करते थे और घंटोंतक उन यानेंको देखते रहते थे। जो लड़के कभी किसी खेल तमाशेमें नहीं जाते थे और जो कभी किसी बातके लिये भी अपना समय नहीं खोते थे वे पुस्तकके कीड़े अपना अपना पाठ और अन्य आवश्यक कार्य्य छोड़ आश्रमके ऑगनमें खड़े रहते थे। आगरेका ताजमहल, मिश्रके मीनार और अमरीकाका नियागरा जल-प्रपात देखनेके लिये सहस्रों मनुष्य सहस्रों रूपया व्यय करके सहस्रों कोसोंसे आते हैं। हिन्दी संसारमें चन्द्रकान्ता एक अद्भुत उपन्यास है। एकबार आरम्भ करने पर बिना पूर्ण किये नहीं छोड़ा जाता। घटना इतनी अद्भुत है कि अवधान निरन्तर लगा रहता है। मदारियोंका तमाशा देखनेके वास्ते सैकडों व्यक्ति जमा हो जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिसे वे तमाशे यद्यि कुछ नहीं परन्तु हम उनको नहीं कर सकते, इस लिये हमको बहुत आश्चर्यकारी प्रतीत होते हैं और हमारा अवधान तत्काल खिंच जाता है।

तीसरा नियम आकार (Size) का है। हमारा अवधान उन वस्तु-ओंकी तरफ आकर्षित हो जाता है जिनका आकार बड़ा होता है। और वे पदार्थ अधिक आकर्षक होते हैं जिनका आकार असाधारण होता है। घोड़ेकी अपेक्षा हाथी अवधानको अधिक आकर्षित करता है। मंदिर, मसजिद और गिरजाओंकी गुम्बजों पर और कारसानोंकी चिम-नियों पर प्रथम दृष्टि पड़ती है। रोहतकके पास एक ग्राम है जिसका नाम बोहर हैं। इस ग्राममें दो व्यक्ति असाधारण लम्बे हैं। जब कभी वे शहरमें आते हैं सब लोग उनको देखने लग जाते हैं। देहली दर-बारमें महाराजा काश्मीरके कैम्पमें एक ६ फुटका मनुष्य था। उसको देखनेके लिये वहाँ सर्वदा भीड़ लगी रहती थी। व्यापारी व्यापार-गृह ऊँचे ऊँचे बनाकर बड़ा लाभ उठाते हैं। इससे उनकी दुकानका विज्ञापन स्वतः ही हो जाता है। सरकस, थियेटर, होटेल और अन्य पब्लिक स्थान असाधारण ऊँचे इसी नियमके अनुसार बनाये जाते हैं जिससे मर्वसाधारणको अनायास ही विदित हो जाय कि यह अमुक स्थान है।

चौथा नियम अनुकूलता (Adaptation) का है । जो वस्तु हमारे साधारण जीवनके अनुकूल होती है उस पर हमारा अवधान सर-लतापूर्वक लग जाता है और जो वस्तु हमारे साधारण जीवनके अनुकूल नहीं होती उस पर अवधान लगाना कठिन पड़ जाता है । एक विज्ञानिवत् पंडितका ध्यान विज्ञानसंबन्धी बातों पर फौरन चला जायगा परन्तु उपन्यास, नाटक और काव्य विषयक वार्जालाप पर नहीं । एक बैरागीको नाच रंग पसन्द नहीं आवेंगे, हाँ यदि, कहीं हर-चरचा हो रही होगी तो वह तत्काल सुनने लग जायगा । एक कुषकका ध्यान वर्षा-संबन्धी बातों पर तत्क्षण चला जायगा और स्त्रियोंका मन वस्त्रामूषणोंकी तरफ दौड़ जायगा।

पाँचवाँ नियम प्रयोजन (Motive) का है। जिस वस्तुसे हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है हम उस पर अधिक ध्यान देते हैं। विद्यार्थी अवस्थामें जिस विषय पर कभी ध्यान नहीं देते थे, जो विषय सर्वदा शुक्त प्रतीत होता था, जीवनसंग्राममें फँस कर वही विशेष प्रयोजन-वश आकर्षक बन जाता है। बहुत लड़कोंको स्कूलमें गणितसे बिल्कुल रुचि नहीं होती परन्तु बड़ा होनेपर जब कार्य्य पड़ता है, किसी दुकान पर नौकरी करनेकी आवश्यकता होती है और गणितके बिना

गुजारा नहीं तो गणित रुचिकारक बन जाता है। पारितोषक प्राप्त करनेके 🕓 लिये अरोचक विषय रोचक हो जाता है।

छठां नियमं परिवर्तन (Change) का है। जो विषय परिवर्तित होते रहते हैं उन पर अवधान लगा रहता है। जो विषय बहुत समय पर्यन्त एक समान बना रहता है उससे अवधान थक जाता है। परि-वर्तनसे अवधानकी थकावट दूर हो जाती है। जैसे यदि कोई विद्यार्थी मनोविज्ञान पढ़ता पढ़ता थक गया हो तो उसे चाहिये 🗯 कोई अन्य 🧋 विषय स्वाध्याय करे । और कुछ समयके पश्चात् मनोविज्ञान फिर पढ़ना प्रारम्भ कर दे।यदि मनोविज्ञान निरन्तर पढ़ता रहेगा तो एक विषयसे मन थक जायेगा । परन्तु यदि विषय बद्छता रहेगा तो अवधानकी थकावट दूर हो जायगी और वह फिर इस योग्य हो जायगा कि मनोविज्ञानका पूर्ववत् स्वाध्याय कर सके । विद्यार्थी इस परिवर्तनके नियम पर चलकर स्वाध्याय अधिक कर सकते हैं और व्यापारी विज्ञापनपरिवर्तनसे अधिक लाभ उठा सकते हैं। योरपमें दरजी, लुहार, चमार आदि नित्य नवीन फैशन बना बना कर बाजारमें रखते हैं और ख़ब लाभ उठाते हैं। परन्तु हमारे भारतके ज्ञिल्पकार बाबा-आदमके समयसे पुरानी वस्तुयें बनाते रहते हैं इससे उन्हें हानि उठा उठा कर शिल्प छोड़ना पड़ता है और हल वैल सँभाल खेती करना होता है। हम प्रत्येक शिल्प-च्यापारमें पुराने ढरेंकी वस्तुयें प्रयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि संसारकी घुड़-दौड़में हमारा छकड़ा दुलदलमे फँसा पड़ा है और संसारकी अन्य जातियाँ रेलों और वायुयानोंमें बैठ बैठ हजारों मील आगे बढ गई हैं।

सातवां नियम गति (Moticn) का है। जो वस्तुयें स्थिर होती है उनपर ध्यान कम जाता है और ऐसी स्थिर वस्तुओं पर ध्यान बहुधा जाता ही नही। जो पदार्थ गतिशील हैं उन प्रर अवधान शीव चला जाता है। मेजिकल लालटेनसे वायस्कोपका तमाशा अधिक देखा जाता है, क्यों कि बायस्कोपमें चित्र चलते फिरते नजर आते हैं। यह अनुभव तो अधिकांश विद्यार्थियोंको होगा कि रातको जो प्रकाश चलता दिखता है उस पर ध्यान आकर्षित हो जाता है और यह प्रयत्न होने लगता है कि यह क्या वस्तु है।

आठवें जिस बातकी आशा न हो (Unexpected) किन्तु वह हो। जाय तो अवधान तत्काल खिंच जाता है। यदि एक व्यक्ति परदेश गया, हो और उसके वापिस आनेकी कोई आशान हो किन्तु वह अचानक दृष्टि आ जाय तो अवधान फौरन उसकी तरफ लग जाता है। इस नियमका प्रयोग व्यापारी विज्ञापनोमें बहुत करते हैं। वे सर्व साधारणका ध्यान आ-किर्षित करनेके लिए ऐसे ऐसे चित्र और शीर्षक देते हैं कि जिनकी आशा न हो और अवधान तत्काल खिंच जाय—विज्ञापन विना पढ़े न रहा जाय।

सबसे ऊँची श्रेणीका प्रयत्नशील अवधान (Voluntary attention)
किसी विषय पर ध्यान लगाना है। हम किसी एक विषय पर अवधान
लगा सकते हैं परन्तु उसपर स्थिर नहीं रह सकते। एक विषय पर
अवधान निरन्तर स्थिर रखनेके लिये वह विषय ऐसा होना
चाहिये जिसके सर्व अंग बराबर रोचक हों और जो अवधानको
निरन्तर आकर्षित कर सकें। जो विषय रोचक नहीं होता उस पर
अवधान लगानेमें प्रयत्न अधिक करना पड़ता है। यही कारण है कि
अरोचक विषयसे मनुष्य शीघ उकता जाता है। अध्यापकोंको चाहिये
कि शिक्षाको ऐसा रोचक बनावें कि विद्यार्थी आकर्षित रहें। अधिकांश
अध्यापक स्वविषयको रोचक बनाने पर ध्यान नहीं देते और जब उनके
विद्यार्थी परिणाममें अच्छे नहीं रहते या क्रासमें पाठ याद नहीं करते जे

अपनी त्रुटि न समझकर विद्यार्थियोंको मूर्ख और बुद्धूकी उपाधियोंसे भूषित करने छगते हैं।

एक विषय पर अवधान लगातार स्थिर रखनेके वास्ते जहाँ यह आव- इयकता है कि विषय लगातार रोचक हो वहाँ यह भी आवश्यक है कि एक विषय पर अवधान लगातार स्थिर रखनेका अभ्यास हो । यदि हमारा अभ्यास ऐसा है कि अवधान कभी इस विषय पर और कभी उस विषय पर फिरता रहता है एक विषय पर स्थिर नहीं होता तो हम एक बात पर अवधान निरन्तर नहीं लगा सकते । यदि हम एक विषय पर अवधान जमा नेका लगातार प्रयत्न करते रहें तो हमारे अभ्याससे अवधान लगा रखनां सरल हो जावेगा। और जब एक बार एक बातका अभ्यास हो गया तो फिर उस विषय पर अवधानका सर्च कम हो जायगा। और हम स्व-अव धानको अन्य कार्योंमें लगा सकेंगे। चतुरता और कुशलता एक कार्य्यको बार बार करनेसे आती है। जब एक व्यक्ति पहले पहल बाइसिकल पर चढ़ना सीखता है तो उसको यन्त्र और अपनी प्रत्येक गति पर ध्यान -रखना पड़ता है और डर बना रहता है कि कहीं गलती हो जाय और चोट लग जाय परन्तु पर्याप्त अभ्यास होने पर पूर्ववत् अवधानको कोई आवश्य-कता नहीं रहती। फिर न बाइसिकलका और न अपनी गतिका खयाल -रखना पड़ता है। यह सत्य है कि एक विचारको बार बार विचारनेसे उस विचारके विचारनेका अभ्यास हो जाता है और एक कार्य्यको बार बार करनेसे उस कार्य्यको करनेका अभ्यास हो जाता है। अभ्यासका प्रभाव हमारे जीवनपर बहुत पड़ता है । यदि हमारे अभ्यास अच्छे हैं तो हिमास जीवन अच्छा है और यदि हमारे अभ्यास खराब हैं तो हमारा जीवन मराब है। अच्छे अभ्यास उत्पन्न करने या स्थिर रखनेके लिये लगातार

अभ्यास रखना चाहिये और खराब अभ्यास दूर करनेके लिये खंराबः अभ्यासोंके स्थानमें अच्छे अभ्यास करने चाहिये।

शिक्षाका प्रभाव अवधान पर बहुत पड़ता है । अवधानको ठिक पथ पर चल।नेवाली शिक्षा है। अच्छे बुरेकी पाहिचान शिक्षासे होती है। शिक्षाके विना यह ज्ञान नहीं हो सकता कि कौन विचार अच्छे हैं और कौन बुरे, और कौन अभ्यास अच्छे हैं और कौन बुरे । शिक्षाके अभावमें विचार संकीर्ण हो जाते हैं और बुद्धि संकृचित। भारतकी वर्तमान स्त्रियां इसका एक जीता जागता उदाहरण है। दुर्भाग्यवश हमारी समाजके इस अंगके बुद्धि और विचार इतने संकुचित हो गये हैं कि इन बेचारियोंको बालकोंके समान छोटी छोटी व्यर्थ वातों पर लडने झगडनेके अतिरिक कोई अन्यकार्य्य नहीं और वस्त्राभुषणोंके सिवा अन्य कोई विचार नहीं । शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिससे विचार संवर्धित हों और उनमें उदारता आवे । केवेळ रटा रटा कर तोते बनाना मनुष्यशक्तियोंका नष्ट करना है. शिक्षा देना नहीं । शिक्षापद्धति ऐसी होनी चाहिये जिससे मनुष्यशक्तियोंका विकाश भी हो और संसारका ज्ञान भी हो । आज कल सरकारी शिक्षा-यन्त्रमें बुद्धि पर सूचनाओंका इतना बोझा छादा जाता है कि बुद्धिवि-काशका स्थान ही नहीं। जिधर देखो जीवित विश्वकोष हाथोंमें प्रार्थना-पत्र लिये दफ्तरोंकी तरफ जाते दृष्टि आते हैं। स्वावलम्बनका नाम ही नहीं. वाणिज्य, न्यापार, कला-कौशलकी बात ही नहीं। हुजूर नौकरी, माई बाप नौकरी, यही शब्द सुन पड़ते हैं। ईश्वर रक्षा करे, इस गुलामीकी शिक्षासे कब तक गजारा होगा।

किसी-एक विषय पर अत्यन्त अवधान लगानेसे अवधान शीघ्र थक जाता है। मेस्मेरेजम और हिप्नोटिजम करनेवाले इसी नियमका उपयोग करते हैं। जिस व्यक्ति पर प्रयोग करना होता है उसका अवधान एक तरफ लगाया जाता है। अवधान थक जानेसे वह व्यक्ति एक प्रकारसे निद्रामें हो जाता है और फिर प्रयोगकर्ताके हाथोंमें कठ-पुतली बन जाता है।

किसी विषयकी बारीकियाँ समझनेके लिये उस विषय पर बार बार अवधान देनेकी आवश्यकता होती है। एक पुस्तक एक बार पढ़नेसे कुछ कुछ समझमें आजाती है दूसरी बार पाठ करनेसे कुछ और अधिक ज्ञात होता है यहाँ तक कि बार बार ध्यान देनेसे कठिनसे कठिन विषय भी सरल हो जाता है, और बारीकसे बारीक बात समझमें आजाती है। उदाहरणके लिये यही मनोविज्ञानका विषय है। विद्यार्थियोंको चाहिये कि इसको बड़े ध्यानपूर्वक बार बार पढ़ें। इसकी तमाम बातें समझमें आ जायँगी। जो स्थल कठिन प्रतीत हो उस पर अधिक ध्यान दें, वह अवश्य सरल हो जायेगा।

किसी बातकी आशाका प्रभाव भी हमारी मानसिक वृत्तियों पर पड़ता है। जिस बातके देखने, सुनने या अनुभव करनेकी आशा होती है वह बात अधिक सरलतापूर्वक देखी सुनी जाती है। जैसे यदि मुझे एक मित्रसे मिलनेकी आशा है और यदि वह मित्र आ जाय तो सहज ही पहिचाना जाता है। यदि मुझे किसी व्यक्ति विशेषसे मिलनेकी आशा नहीं तो किसी पर ध्यान नहीं जाता। अनेक मनुष्य सामनेसे गुजर जाते हैं किन्तु यह विदित नहीं होता कि कौन आया और कौन गया। प्रयोग-शालामें यदि विद्यार्थीको यह कह दिया जाय कि तारमें विद्युत आ रही है तो विद्यार्थी तारको गरम समझने लगेगा। सत्य तो यह होता है कि तारमें विद्युत नहीं होती। विद्युतका खयाल और विद्युतसे उत्पन्न होनेवाली गरमीकी आशा तारको गरम बना देती है। यदि हम किसी मित्रकी प्रतीक्षा कर रहे हों तो प्रत्येक व्यक्ति मित्र जान पड़ता है। भूतप्रेतोंके माननेवाले मनुष्योंको रातके समय हर एक झाड़ भूत मालूम होता है। इस आशायुक्त अवधानसे अनेक भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं और बहुत बातोंकी व्याख्या जो पहले नहीं हो सकती थी इस सिद्धान्तको समझकर हो सकती है।

अवधान पर विकारोंका प्रभाव भी उल्लेखनीय पढ़ता है। जो विषय रोचक होते हैं अवधान उन पर ही लगता है। विषय चाहे जिस प्रका-रका हो, गृंगार, वैराग, भय, करुणा इत्यादि कोई हो, रोचक होगा अवधान उसीमें लग जावेगा। उपन्यासों और नाटकोंमें जो स्थल भया-नक और करुणाजनक होते हैं उन पर अवधान अधिक लगता है। बालक भयदायक पदार्थोंके प्रति टकटकी लगाये देखा करते हैं। अँगरेजीमें तो एक कहावत है कि (Saddest songs are the sweetest) अर्थात् जो कविता अधिकतम करुणाजनक होती है, वह अधिक रोचक प्रतीत होती है।

अवधान कभी प्रयत्नहीन नहीं होता। अवधानमें कुछ न कुछ प्रयत्नकी मात्रा अवस्य रहती है। अवधान एक प्रकारसे संकल्पका अंग होता है और जिसको हम प्रयत्नशील अवधान कहते हैं वह तो संकल्प ही है।

सरल मनोविज्ञान-

रोचक प्रशावली।

- (१) एक समयमें तुम्हारा अवधान कितने विषयों पर लग सकता है ?
- (२) अँगरेज न्यापारी विज्ञापनों पर बहुत धन न्यय करते हैं। क्यों ?
- (३) हम मनोविज्ञानकी पुस्तक बेचनेके लिये .समाचारपत्रोंमें विज्ञापन देनह चाहते हैं । वह विज्ञापन लिखो और बताओ तुमने ऐसा क्यों लिखा ।
- (Y) विद्यार्थियोंका अवधान आकर्षित करनेके लिये एक अध्यापकको क्याः करना चाहिये !
 - (५) तुम एक विषय पर कितने समय तक ध्यान दे सकते हो ?
 - (६) एक वक्ता या उपदेशकमें क्या गुण होने आवश्यक हैं ?
 - (७) व्यापारमें सफलता कैसे मिल सकती है ?
- (<) वार्ताछाप करनेमें कई मनुष्य समझते हैं कि बोलनेका अधिकार उनकी ही प्राप्त है अन्य किसीको नहीं। क्या ऐसा करना ठीक है ?

नवाँ अध्याय ।

स्मृति ।

हम गत अव्यायोंमें वर्णन कर आये हैं कि किस प्रकार इंद्रियोंद्वारा ज्ञान-तत्त्व एकत्रित किये जाते हैं। किस प्रकार ये तत्त्व मनको पहुँचाये जाते हैं और किस प्रकार मन अवधानपूर्वक इन तत्त्वोंको ग्रहण करता है। परन्तु यदि मनमें इन तत्त्वोंको जमा रखने, परिवर्तित करने, बनाने और पूर्वसंचित ज्ञानतत्त्वोंसे मिलाने और इच्छानुसार उत्पन्न करनेकी शक्ति न हो तो ज्ञानतत्त्वोंसे कोई लाभ न हो। इंदियों द्वारा जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष (Presentation) कहते हैं और इंद्रियोंसे रहित जो प्रत्यक्ष ज्ञानका स्मरण कल्पना और विचार होता है उसको पुर्नप्रत्यक्ष (Representation) कहते हैं । यदि प्रत्यक्षको पुनर्प्रत्यक्षमं परिवार्तित न किया जाय और यदि स्माति, कल्पना और विचार द्वारा इंद्रियज्ञानको प्रयोगमें न लाया जाय तो केवल प्रत्यक्ष नितान्त व्यर्थ है। इधर आया उधर चला गया, न कोई प्रभाव है और न कोई प्रयोग | पुनर्प्रत्यक्षके स्मृति (Memory), कल्पना (Imagination) और विचार (Thoughts) ये तीन सोपान हैं । इस अध्यायमें स्मातिक

वर्णन करते हैं।

मनमें पूर्व अनुभवकी न्यूनाधिक ठीक ठीक प्रातिमा उत्पन्न कर-ने हो स्मृति कहते हैं। मैंने लाहोरका शालामार बाग देखाथा। आज मैं उसी बागका चित्र रोहतकमें बैठा हुआ अपने मनमें सींच रहा हूँ। यही बागकी समृति है। समरण पूर्व अनुभवोंका ही होता है। भविष्य अनुभवोंका स्मरण एक असंगत बात है। जो प्रत्यक्ष मेरे जीवनमें हो चके हैं में उनका ही समरण कर सकता हूँ। जो वस्तु अवतक न देखी हैन सुनी, उसका समरण, नहीं हो सकता। समरण अपने ही अनुभवोंका हो सकता है, दूसरें के अनुभवोंका नहीं। जो बात हम समरण करते हैं उस बातमें और उसके समरण किये हुए चित्रमें साहस्य होना चाहिये। सूक्ष्म बातों में चाहे भेद हो परंतु मुख्य बातें समान होनी आवस्यक हैं।

अब हम यह विचार करेंगे कि समृतिमें किन किन शक्तियोंकी आवश्य-कता है और समृति-कार्य्यके नियम क्या हैं। उत्तम समृति किसे कहते हैं और उसको प्राप्त करनेके क्या उपाय हैं।

समृतिके सम्बन्धमें पहली शक्ति यह होनी चाहिये कि जो नवीन सैवेदन प्राप्त हो उसको हम अपने पूर्वसंचित ज्ञानमें मिला सकें। इसको पाचन (Assimilation) शक्ति कहते हैं। जैसे हम मोजन करते हैं और पाचन—किया द्वारा उसको अपना बना लेते हैं उसी तरह हम जो संवेदन प्राप्त करते हैं उसको अपना बना लेते हैं। जैसे अनपचा मोजन हमारे शिरके लिये लाभपद नहीं, उलटा हानिप्रद होता है, वैसे ही वह ज्ञान जो हमारे पूर्वज्ञानका अंग नहीं बनता किन्तु अलग रहता है हमारे मानिसक जीवनके वास्ते लाभपद नहीं, उलटा मन पर एक प्रकारका व्यर्थ भार हो जाता है। बहुतसे विद्यार्थी पुस्तक रट लेते हैं, पर उसके विषयको अपना नहीं बनाते और न समझकर स्वाध्याय करके अपना बनानेका प्रयत्न करते हैं। यदि उनसे कोई सीधा प्रश्न पूछ लिया जाय तो तत्काल शब्द शब्द उगल देंगे, किन्तु यदि वही प्रश्न कुछ हेरफेरसे किया जाय तो मुख ताकते रह जायँगे। परन्तु वह लड़का जिसने पुस्तकको समझकर पढ़ा है और विषयको अपना बना लिया है जटिलसे जटिल प्रश्नका भी उत्तर दे देगा।

जब मैं वी० ए० में पढ़ता था तब मेरे एक मित्रको त्रैमासिक परी-क्षामें सिकर नम्बर मिले। वह भागा हुआ प्रोफेसरके पास गया और कहने लगां कि "श्रीमानजीने मुझे सिफर क्यों दिया ? मैंने तो सब कुछ लिसा है, आप अपनी लिखाई कापीसे मिला लीजिए।" प्रोफेसरने उत्तर ादिया कि "महाशय, इसी लिये तो मैंने सिफर दिया है कि तुमने मेरी कापीकी जुबानी नकल की है, समझा कुछ नहीं।" विद्यार्थी लिजित हुआ और चुपचाप वापिस चला आया।

स्मृतिके सम्बन्धमें दूसरी शक्ति यह है कि जो नवीन अनुभव हो उसकी विभिन्नताको जान लेना। इसको भेद (Differentiation) शिक्त कहते हैं, अर्थात् संवेदनोंके भेदोंको समझना, पूर्व अनुभवों और नवीन अनुभवमें क्या भेद है यह ज्ञात होना और नवीन और प्राचीन ज्ञानकी तुलना करना कि नवीनमें क्या विशेषतायें हैं। बालक प्रथम नवीन ज्ञानको प्राचीनके साथ मिलाता है और फिर धीरे धीरे संवेदनके परस्पर भेदोंको जानने लगता है। बालक प्रथम यह जानने लगता है कि यह माता है, वह पिता है, फिर यह समझने लगता है कि यह माता नहीं, वह पिता नहीं, अर्थात् स्वमातापितासे अन्य मनुष्योंको अलग करने लगता है। आगे जैसे जैसे आयु बढ़ती है ये शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं। स्मृतिके सम्बन्धमें तीसरी शक्ति यह है कि हम जो अनुभव प्राप्त करें

स्मृतिके सम्बन्धम तीसरी शक्ति यह है कि हम जा अनुभव प्राप्त कर उससे उनमें पारस्पारिक सम्बन्ध (Association) स्थिर हो जाय जिन बातोंमें परस्पर सम्बन्ध होता है उनके स्मरण करनेमें बड़ी सरलता होती हैं। जैसे भिन्न भिन्न मोती एक सूत्रमें बँधनेसे एक हो जाते हैं और जब एकको उठाया जाता है तो सब उठ आते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न अनुभव सम्बन्धसूत्रमें बाँध देनेसे जहाँ एक स्मरण हुआ कि दूसरा स्मरण हो आया करता है। यह शक्ति परमावश्यक है। इसका वर्णन विशेष रूपसे इस्स्री अध्यायमें किया जायगा।

स्मृतिके सम्बन्धमें चौथी शक्ति यह है कि जिस वस्तुका प्रत्यक्ष प्रथम

हो चुका है मनमें उसकी मूर्ति पुनः उत्पन्न करना (Reproduction) के जैसे रामठाठको मैंने कठ देखा था। आज रामठाठ नहीं है, परन्तु कै उसका चित्र अपने मनमें उत्पन्न कर सकता हूँ।

स्मृतिके सम्बन्धकी पाँचवीं शक्ति बड़ी आवश्यक है। इसको पहिचान (Recognition) की शक्ति कहते हैं। यदि हममें यह शक्ति न हो तो स्मृति नहीं हो सकती। इस शक्तिसे प्रतिमा पिहचानी जाती है कि यह प्रतिमा या चित्र अमुक पूर्व अनुभवका है। मेरे मनमें रामठाठका चित्र उत्पन्न होता है। यदि मैं उसको पिहचान न सकूँ कि यह रामठाठका प्रतिमा है जिसको मैंने अमुक स्थान पर देखा था तो यह रामठाठका समरण नहीं हुआ, किन्तु रामठाठकी कल्पना हो गई। यदि हम मनके चित्रोंको पूर्व अनुभवों पर न ठगा सकें कि यह वहाँ देखा था, यह वहाँ सुना था, तो यह स्मरण करना नहीं हुआ। स्मरण करनेमें वस्तुका पिहचानना आवश्यक है कि यह अमुक वस्तु है जिसका अनुभव अमुक स्थान पर या अमुक समयमें हुआ था। यदि हम एक वस्तुको पिहचान नहीं सकते कि यह कौन चित्र है और किसका है तो हम यह नहीं जान सकते कि हमने इस वस्तुको पहले कभी प्रत्यक्ष किया था या नहीं। जिसका भूतकाठमें प्रत्यक्ष न हो उसका स्मरण नहीं हो सकता। स्मरण होता है भूत अनुभूत बातोंका, वर्तमान और भविष्यतका नहीं।

स्मृतिके सम्बन्धकी छठी शक्ति भी कुछ कम आवश्यक नहीं। इन् पाँचों शक्तियोंके प्रयोगके छिये यह आवश्यक है कि मन पर जो प्रभाव पड़े वह स्थिर रहे। यदि मन पर प्रभाव जैसे आवें वैसे चले जावें और कोई प्रभाव स्थिर न रहे तो कैसा स्मरण और किसका स्मरण ? हमारे मनमें यह धारणा (Retention) शक्ति है कि उस पर प्रभाव स्थिर बने रहते हैं। मनमें इन प्रभावोंका एक कोष जमा हो जाता है जिसको ओंको उनके वास्तविक रूपमें नहीं देखते किन्तु अपने रूपमें देखते हैं। न्याबाह्य मोंमें जाकर सुनो तो मालूम होगा कि दो व्यक्ति जिनकी सत्यतामें कोई संके नहीं किया जा सकता एक ही घटनाका नितान्त विरुद्ध वर्णन करते हैं। यह कहावत भी है कि वेईमानको सब वेईमान जान पड़ते हैं। जो कुछ पूर्व अनुभवमें आया था मनमें उसकी प्रतिमायें विद्यमान हैं। नवीन प्रत्यक्ष उनके संग मिठ जाते हैं और उनके प्रभावमें आ जाते हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि हम क्या स्मरण करते हैं और क्या स्मरण

नहीं करते । अधिकांश लोग यह समझते हैं कि रमृतिका कोई नियम नहीं, मनमें किसी वस्तकी स्मृति स्वयं हो जाती है। किन्तु यह ठीक नहीं। प्रत्येक प्रतिमा जो मनमें उत्पन्न होती है वह पूर्व अनुभवोंके आधार पर होती है। यदि विचार-पूर्वक देखा जाय तो विदित होगा कि जो प्रतिमा इस समय हमारे मनमें विद्यमान है वह उन प्रतिमाओं के आधार पर है जो एक क्षण पूर्व हमारे मनमें मौजूद थी । यथा-मेरे पास ठाहोरसे एक मित्र-का पत्र आया । पत्रके पाठसे लाहोरमें रहनेवाले अन्य मित्रोंका स्मरण हो आया । फिर उन स्थानोंकी स्मृति हुई जहाँ जहाँ उन मित्रोंके संग गयेथे। उन सानेकी वस्तुओं पर ध्यान चला गया जो उनके संग साई थीं। ला-होरसे खयाल एकदम प्रयाग पहुँचा कि प्रयागमें अधिक स्वादिष्ट वस्तु साई थी। प्रयागका स्मरण आते ही त्रिवेणीका ध्यान आगया कि वहाँ स्नान किया था, वहाँ एक दुर्ग था उसमें हिन्दू देवताओं की विशाल मूर्तियाँ थीं; इत्यादि एक बातसे दूसरी और दूसरीसे तीसरी स्मरण हो आती है। परन्तु यदि कोई यह जाननेका प्रयत्न करे कि अमुक वस्तुकी स्मृति किस प्रकार किन किन वस्तुओंकी स्पृति द्वारा आई तो अत्यन्त कठिन ही नहीं बहुधा असम्भव है। प्रतिदिन ऐसे ही अनेक अनुभव होते हैं। विद्यीर्थियोंको चाहिये कि किसी एक अनुभवको लेकर देखें कि उन्हें सबसे पिछली बातका स्मरण कैसे हुआ।

हम स्मृतिके पथका पता नहीं लगा सकते। यही कारण है कि हम यह समझते हैं कि स्मृतिका कोई नियम नहीं। हमारे मनमें अनेक बातें ऐसी स्मरण हो आती हैं जिनकी बाबत हमको यह ज्ञान नहीं होता कि अमुक बात हमारे मनमें कैसे आई। परन्तु स्मृति बिल्कुल नियमानुकूल होती है। हमारे मनमें प्रतिमायें एक प्रकारके सूत्रमें बंधी हुई हैं। एक प्रतिमाके स्मरण होनेपर दूसरी स्मरण हो आती है। दूसरीसे तीसरी और तीसरीसे चौथी। स्मृतिके इस नियमको सम्बन्धका नियम (Law of Association) कहते हैं।

मन पर कोई प्रभाव अकेला नहीं पड़ता, सब प्रभाव सम्बन्धमें पड़ते हैं। मान लो कि किसी प्रकार एक व्यक्ति निर्जन वनमें पहुँच गया। जब उसकी आँस खुली तो उसने अपने सम्मुख एक पीपलके वृक्षको देखा। उस समय उसके मन पर एक पीपलके वृक्षका ही प्रभाव नहीं पड़ता किन्तु उस स्थानका, उस अवस्थाका और उस समयका प्रभाव भी संग संग पड़ता है। यदि भविष्यमें उस व्यक्तिको किसी पीपलके पेड़का अनुभव हो जायगा तो उसको उस सारी स्थितिका समरण हो जायगा; वह अवस्था, स्थान और समय सब मनमें फिर जावेंगे। यही सम्बन्धका पहला और आवश्यक नियम है कि जो वस्तु समय या स्थानमें समीप होगी वह एक दूसरेको स्मरण करा देगी। इस नियमको समीपताका नियम (Law of Contiguity) कहते हैं।

जिन वृस्तुओंका एक स्थान पर एक संग अनुभव हुआ था उनमेंसे यदिं एक स्मरण हो आती है तो अन्य वस्तुओंका स्मरण भी हो आता है। यथा त्रिवेणीका स्मरण होनेसे उन स्विमत्रों, किश्तियों, मंगतों आदिका स्मरण हो आता है जो त्रिवेणी तट पर देसे थे। ऐसे ही जो वस्तुयें एक समयमें एक संग अनुभव होती हैं उनमेंसे एककी स्मृति अन्य सबका स्मरण करा देती है। जैसे बाल्यावस्थामें अनुभूत किसी एक घटनाकी स्मृति उन सब बातोंका स्मरण करा देती है जो उस आनन्ददायक समयमें हुई थी।

परन्तु यह कोई आंवर्यक नहीं है कि कोई वस्तु वास्तवमें ही किसी समय या स्थानमें अनुभव की हो। जो वस्तुयें केवल हमारे मनमें ही एक स्थान या एक समयमें संग आती हैं वे भी एक दूसरीको स्मरण करा देती हैं। यथा—अर्जुन भीमका स्मरण आते ही कुष्ण, कर्ण, दुर्योधन आदि महा-भारतके सारे पात्रोंका स्मरण हो जाता है। भरतका खयाल आते ही औरंगजेबकी याद आ जाती है। जिन बातोंको हम एक संग विचारनेके अभ्यासी होते हैं उनमेंसे एककी याद अन्य सब साथियोंकी यादका कारण बन जाती है। यदि हम वर्णमाला सीधी कहना चाहें—अ, आ, इ, ई,—तो सरलतापूर्वक कह सकते हैं, किन्तु यदि उलटी कहना चाहें—ह, स, ष, श—तो बड़ी कठिनाई आपड़े और पग पग पर भूल और झिझक उठानी पड़े। अधिकांश मनुष्योंके लिये तो ऐसा करना नितान्त असम्भव हो जाय।

समीपताके नियममें कार्य्य-कारणकी समीपता भी सम्मिलित है। जैसे धूमको देखकर अग्निका स्मरण हो आता है। विवाहको देखकर संतानोंकी याद आ जाती है।

सम्बन्धका दूसरा नियम है साह्र्य (Similearity)। याद दा पदार्थ रंग, रूप, गुण, आकार आदिमें सहरा हों तो एककी स्मृति दूसरेका स्मरण करा देती है। जैसे चित्रको देखकर चित्रित व्यक्तिका स्मरण हो जाता है। जैसे किसी व्यक्तिको देखकर उसकी शकरु सूरतसे मिलते हुए अपने मित्रका खयाल आ जाता है। जैसे पूर्णचन्द्रको देखकर स्वप्रियाके मुखचन्द्रकी स्मृति हो आती है। एक पंडितजीकी कथामें

एक गड़िरया खड़ा हुआ मूँड़ हिला रहा था। लोगोंने समझा यह बड़ा मक्त है। लोग उससे पूछने लगे कि "भाई, आपको कथामें बड़ा आनन्द आ रहा है, बताइये आपको क्या बात पसन्द आई?" उसने उत्तर दिया कि "पंडितजीकी डाढ़ीको देखकर मुझे अपना एक बकरा स्मरण हो आया। मेरे बकरेके भी ऐसी ही डाढ़ी थी। पिछले साल उसे एक भेड़िया उठा लेगया।"

सम्बन्धका तीसरा नियम है विरोध (Contrast)। जो वस्तुएँ परस्पर एक दूसरेके विरुद्ध होती हैं वे एक दूसरेकी स्मृति दिला देती हैं। जैसे राजा और रंक, अमीर और फकीर, काला और गोरा, हलका और भारी, भरत और बिभीषण, राम और रावण |

संबन्धके ये तीन मुख्य नियम हैं, किन्तु इन नियमोंके सहायक रूप कुछ और नियम भी हैं। हमारे मन पर एक संग अनेक प्रभाव पड़ते हैं। एक प्रभावके स्मरण होनेपर दूसरा कौनसा प्रभाव स्मरण क्षेत्रमें आवे, इसका निश्चय ये सहायक नियम करते हैं। मान लो कि हमारा वर्त्तमान विचार क है और इसके संग ग, घ, ट, ठ, त, थ आदि कई विचार हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क के पश्चात् ग, घ आदिमेंसे कौन स्मरणक्षेत्रमें आवेगा। यह निश्चय निम्नलिखित सहायक नियमोंपर निर्भर है।

सहायक नियमों में सबसे पाहिला और आवश्यक नियम दुहराना (Repetition) है। जो बात बार बार दुहराई जाती है उसका स्मरण बहुत सरलतापूर्वक होता है और उन बातोंका स्मरण किनतापूर्वक होता है जिनका ध्यान कभी कभी आता है। यदि ट, विचार ग, घ, की अपेक्षा आधिक दुहराया गया है तो क के पश्चात् ट, स्मरण होगा और अन्य ग, घ, आदि सब पीछे पड़े रहेंगे। वे देहे, चौपाई और गीत सरलतापूर्वक याद आजाते हैं जिनको हम बहुधा

दुहराया करते हैं, परन्तु सुन्दर काव्य और गीत जो कभी कभी पढ़ते हैं स्मरण नहीं होते । जैसे गाड़ियोंके चलनेसे सड़कमें एक राही बन जाती है और तब अन्य गाड़ियोंका उस रास्तेमें चलना आसान होता है बैसे ही एक बातके बार बार दुहरानेसे मस्तिष्कमें एक प्रकारकी राही बन जाती है और इसीलिये उस रास्तेसे विचार आना सहल हो जाता है और उस वस्तुकी स्मृति सरलतापूर्वक आजाती है।

दूसरा सहायक नियम संस्कारोंकी स्पष्टता (Vividness of impression) का है। जिस वस्तुका संस्कार मनपर स्पष्ट पड़ता है वह शिव्र स्मरण हो आती है। हमारे जीवनमें अनेक घटनायें होती हैं, परन्तु सब याद नहीं रहतीं। कुछ घटनायें इतना स्पष्ट—इतना गहरा—असर करती हैं कि आयुपर्यत नहीं भूळती। हम एक समय प्राचिन देहळी देखने गये थे। वहाँ एक मंदिर योगमाया देवीके नाम पर बना है। उस मंदिरके निकट एक कूप है। हमारे एक युक्तप्रान्तीय मित्रका छोटा उस कूपमें मिर पड़ा। वह दृश्य मेरे छिये इतना प्रभाववान् हुआ कि जब कभी कहीं सैर करनेका विचार आता है वह दृश्य मेरी आँखोंके सम्मुख फिर जाता है, किन्तु अन्य अनेक घटनाओंका ध्यान जो मेरी यात्राओंमें हुई हैं कभी नहीं आता।

तीसरा सहायक नियम है विकारात्मक दशा (A state of feeling)। जब मनुष्य आनन्दमें होता है तो कुछ और ही बात स्मरण आती. है और जब शोकमें होता है तो कुछ और ही बात याद आती है।

चौथा सहायक नियम है प्रयत्नशील अवधान (Voluntary attention) का प्रयोग । यदि हम यह प्रयत्न करें और-अवधान लगावें कि हमारी स्मृति-शाकि किस दिशामें लगे और किस दिशामें न जाय तो हम इस प्रयत्नमें बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं । इस

नियमका प्रभाव हमारी स्मृति पर बहुत पड़ता है, अतः इसका अभ्यास करना जहाँ आवश्यक है वहाँ लाभकारी भी है।

पाँचवाँ सहायक नियम है अल्प-काल्रत्व (Recency)। अन्य अनु-भवोंकी अपेक्षा जिस अनुभवको अल्पकाल हुआ होता है वह शीघ स्मरण हो आता है और जिस अनुभवको दीर्घकाल व्यतीत हो जाता है वह देरमें स्मरण होता है। परन्तु यह नियम उन अनुभवोंपर लागू होता है हो समान स्थितिमें होते हैं। यदि किसी अनुभवमें कोई अन्य विशेषता होगी तो यह नियम कार्य नहीं देगा। यथा दो अनुभव क और स हैं । ह अल्पकालिक अनुभव है और स दीर्घकालिक, परन्तु स आधिक प्रभाव-मला है। उसका असर मन पर गहरा पड़ा है तो स का स्मरण पहले. होमा और क का पिछे। यदि स में क से अधिक कोई विशेषता नहीं, तो. ह की अपेक्षा क पहले स्मृति-क्षेत्रमें आयगा।

छठा सहायक नियम है विचार-सम्बन्ध (Thought Relation) है पह एक बड़ा प्रायोगिक नियम है। जिन विचारोंको हम सम्बन्ध-स्त्रमें हैं। जित हैं। इतिहासमें तिथियोंके तिथ याद् अति हैं विचार शीव सम्बन्ध कर देते हैं और जब कोई तिथि याद् आती है तो उसके संबन्धकी घटना तत्काल स्मरण हो आती है।

यदि हम अपने मानसिक जीवन पर एक दृष्टि डाठें तो यह सरलतासे. विदित हो जाता है कि हमारे मनमें जितने विचार और प्रतिमायें उठती हैं वे सब क्रमके अनुकूल होती हैं। एक विचार दूसरे विचारके संबन्धसे और एक प्रतिमा दूसरी प्रतिमाके संबन्धसे हमारे स्मरणक्षेत्रमें आती है। परन्तु यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या यह क्रम हमारी जागृत अवस्थानमें ही विद्यमान रहता है या सुषुप्ति अवस्थामें भी पाया जाता है रि संबन्धका नियम जागृतावस्थाके समान सुषुप्ति अवस्थामें भी कार्य्य

の世に 一個四個の個別の対していいいいいないのでは、日本の日本ののは何のはいいかというで

1.13

करता है या नहीं ? साधारणतया यह अनुभव होता है कि गाढ़ निद्रामें कोई विचार और प्रतिमा नहीं उठती । स्वप्रावस्थामें ऐसे बेजोड़ बेमेल कुछके कुछ विचार और प्रतिमायें मनमें उठती हैं कि संबन्धके नियमका कार्यकारी होना इस हालतमें असम्भव प्रतीत होता है । सत्य तो यह है कि जैसे जागृत दशामें विचार और प्रतिमायें मनमें उठती रहती हैं वैसे ही सुषुत्री अवस्थामें भी विचार और प्रतिमायें मनमें उठती रहती हैं, परन्तु उस अवस्थाके विचार और प्रतिमायें स्मरण नहीं रहतीं । यदि हम दिनमें उठनेचाले विचारों और प्रतिमाओंको सन्ध्या समय स्मरण करने बेठें तो विदित हो जायगा कि हम कितनी बातोंका स्मरण कर सकते हैं ।

जागृत अवस्थामें हम सचेत होते हैं और हमारा प्रयत्नशील अवधान कार्य्य करता रहता है और हमारी स्मृति पर इन दोनों कारणोंका प्रभाव बहुत पड़ता है। परन्तु सोनेकी दशामें हमारा प्रयत्नशील अवधान कार्य्य नहीं करता और चेतनता निष्क्रिय होती है। यही कारण है कि स्वम इतने बेमेल बेजोड़ विदित होते हैं। स्वमदशामें जो प्रतिमायें हमारे स्मरणक्षेत्रमें उत्पन्न होती हैं उनमें हम कोई कम नहीं रख सकते। कुछ खिज्ञानपंडितोंका मत है कि स्वमदशामें मस्तिष्कके कुछ भाग सोते रहते हैं। जो भाग जागृत हैं उनके विचार स्वमरूपमें अनुभव होते हैं। जागृत दशामें सम्पूर्ण मस्तिष्क जागता रहता है, इसी लिये विचार कमानुसार, उठते हैं। परन्तु स्वमावस्थामें सारा मस्तिष्क जागता हुआ नहीं होता, इसी खिये विचार बेमेल बेजोड़ प्रतीत होते हैं।

अब हम यह विचार करते हैं कि एक अनुभवको धारण और पुनः उत्पन्न करनेमें किन किन बातोंकी आवश्यकता होती है। एक अनुभव-को धारण करनेमें यह आवश्यक है कि उस अनुभवका संस्कार मन पर जहरा पड़ा हो और ऐसा न हो कि शिघ्र भूठ जाय। तीन कारणोंसे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रथम, प्रभावोत्पादक उत्तेजक प्रबल होना वाहिये। यदि उत्तेजक प्रबल न होगा तो प्रभाव गहरा नहीं पड़ेगा और मन उस बातको भूल जायगा। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि जो उत्तेजक लगातार अधिक समय तक प्रभाव करता है वहीं अधिक धारण किया जाता है। बहुधा ऐसा होता है कि अचानक पड़नेवाला प्रभाव अधिक समय तक स्मरण रहता है और साधारण लगातार पड़नेवाला प्रभाव शिक्ष भूल जाता है। दूसरे, अनुभवपर अवधान केंद्रित होना चाहिये। जो अनुभव सावधानतापूर्वक ग्रहण किया जाता है उसका प्रभाव गहरा पड़ता है और मन पर अधिक समय स्थिर रहता है। विद्यार्थी इसका प्रयोग करके जान सकते हैं कि जिस विषय पर वे अधिक ध्यान देंगे वह अधिक समय तक स्मरण रहेगा। तीसरे, किसी बातको बार बार दुहरानेसे मन पर गहरा असर पड़ता है और वह अधिक समय तक मनमें स्थिर रह सकता है।

मनुष्योंमें धारणाशिक समान नहीं होती-भिन्न भिन्न व्यक्तियोंमें धारणा-शिक्त भिन्न होती है—किसीमें कम किसीमें अधिक। यद्यिप शिक्षा द्वारा अनेक न्यूनतायें पूरी हो जाया करती हैं परन्तु यह न्यूनता प्राक्नितक है—यह शिक्षा द्वारा भी पूरी नहीं हो सकती। दूसरे जहाँ भिन्न भिन्न मनु-ष्योंमें धारणाशिक भिन्न भिन्न होती है वहाँ एक ही मनुष्यमें भी भिन्न भिन्न विषयोंके लिये भिन्न भिन्न धारणाशिक होती है। किसीमें शब्दकी, किसीमें दृष्टि की, किसीमें वैज्ञानिक, और किसीमें ऐतिहासिक धारणा अधिक पाई जाती है। एक व्यक्तिको सुनी हुई बात अधिक स्मरण रहती है। दूस-रेको देखी हुई बात अधिक स्मरण रहती है। तीसरा विज्ञानसम्बन्धी बातोंको अधिक युद्ध रख सकता है। चौथा साहित्य-संगीत स्मरण कर सकता है। किसीको नाम अधिक याद रहते हैं और किसीको तिथियाँ खूब स्मरण रहती हैं। इत्यादि अनेक विषयोंके सम्बन्धसे भिन्न भिन्न मनुष्योंमें धारणा- शक्ति भिन्न भिन्न होती है। इसी कारणसे स्मृतिके कई प्रकार हो गये हैं। यथा शब्दस्मृति, दृष्टिस्मृति, ऐतिहासिकस्मृति, वैज्ञानिकस्मृति आदि।

पाँच इंद्रियोंके सम्बन्धसे स्मृति पाँच प्रकारकी हो जाती है। हम देखते हैं कि कोई किसी इंद्रियविषयको याद रख सकता है और कोई किसी इंद्रियविषयको स्मरण कर सकता है। विद्यार्थी स्वस्मृतिकी परीक्षा करें कि वे किस इंद्रियके विषयकी अधिक धारणा रखते हैं।

कुछ मनुष्योंमें ऐतिहासिक स्मृति होती है। वे जिस घटनाको देखते सुनते या पढ़ते हैं उस घटनाकी प्रत्येक बात क्रमानुसार स्मरण रस सकते हैं। यह स्मृति अशिक्षितोंमें बहुधा पाई जाती है। वे यह नहीं समझते कि कौन बात याद रखनी चाहिये और कौन नहीं। उनके लिये सब समान आवश्यक हैं। ऐसे व्यक्तियोंसे यदि कोई घटना पूछी जाय तो वे प्रत्येक बातका विवरण देंगे कि यह घटना ऐसी दशामें हुई, ऐसे हुई और इस प्रकार हुई। न्यायालयोंमें जाकर देखो, अधिकांश साक्षी गवाही देते समय जबतक आवश्यक और व्यर्थ सब घटनाओंका विवरण अपनी शैलीके अनुसार न सुना देंतब तक वे कुछ नहीं कह सकते। यदि उनको बीचमें टोक दिया जाय तो वे भूल जाते हैं और फिर उन्हें आरम्भसे प्रारम्भ करना पड़ता है। मेरे एक बी० ए० मित्रकी ऐतिहासिक स्मृति इतनी बलवती है कि वे जिस घटनाका वर्णन करते हैं उसके देखनेकी कोई आवश्यकता शेष नहीं रहती। वे बारीकसे बारीक बातोंको स्मरण रख सकते हैं और फिर उनको क्रमानुसार कथन कर सकते हैं।

परन्तु कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो इतनी सूक्ष्म बातोंको स्मरण नहीं रख सकते। वे घटनाओंमेंसे साररूप सिद्धान्त निकाल लेते हैं और सूक्ष्म बातोंको उन सिद्धान्तोंके संग संबन्धित कर देते हैं। अतः उनको मुख्य बातें ही स्मरण रखनी पड़ती हैं और प्रत्येक छोटी बड़ी, मुख्य ्गोण, आवश्यक अनावश्यक बातोंसे स्वस्मृति नहीं लादनी पड़ती। एक मुख्य बात याद आनेपर उसके संबन्धकी सब घटनायें स्मरण आ जाती हैं। इसको वैज्ञानिक (Scientific or Philosophical) स्मृति बा दार्शनिक स्मृति कहते हैं। इस प्रकारकी स्मृति शिक्षितोंमें विशेष पाई जाती है। साहित्य, कला, विज्ञान और दर्शन आदिमें वैज्ञानिक स्मृति ही कार्य्य देती है। जो स्मृति सार सिद्धान्तोंको नहीं चुन सकती, जो स्मृति लाभकारी और व्यर्थ सब बातोंको लाद लेती है उस स्मृतिसे कला विज्ञान जादिमें कार्य्य नहीं चल सकता। इस लिये शिक्षाका सबसे बड़ा उद्देश्य वैज्ञानिक स्मृतिका पृष्टीकरण होना चाहिये। विद्यार्थियोंको जीवित कबा- हियोंकी दुकान नहीं बनाना चाहिये।

शक्ति सम्बन्धसं समृति दो प्रकारकी होती है—स्वतः समृति और प्रयत्न-शिलसमृति । स्वतः समृति (Spontaneous Memory) वाला मनुष्य बातोंको सहज ही याद कर लेता है, उसको याद करने में उसे कोई विशेष परि-श्रम नहीं करना पड़ता । परन्तु सर्व विषयोंके लिये स्मृति समान नहीं होती । किसीकी गयमें और किसीकी पयमें स्वतः स्मृति होती है । कोई कोई स्यक्ति ऐसे होते हैं कि एक बार श्रवण मात्रसे लम्बी लम्बी बातोंको शब्द शब्द याद रख सकते हैं । कोई कोई मनुष्य बड़ी बड़ी पुस्तकोंको एक बार स्वाध्याय करनेसे याद रख सकते हैं । इस प्रकारकी स्मृति स्वाभाविक होती है । यह शाकि अभ्याससे नहीं आती। हमको यह चाहिये कि जो न्यूनाधिक स्मरण करें । यह कार्य शिक्षा और अभ्याससे हो सकता है ।

परन्तु अनेक घटनायें ऐसी होती हैं जो स्वतः स्मरण नहीं होतीं। उनके स्मरण करनेके छिये प्रयत्न करना पड़ता है। इसी छिये इस स्मृतिको प्रयत्नर्शालस्मृति या इच्छितस्मृति (Volvntary or Intention

होती है तो बहुत सज्जन सिर खुजाने लगते हैं और मनमें उसको समल करनेका प्रयत्न करने लगते हैं—अर्थात् अपने अवधानको उस ओर लगते हैं और ढूँढ़ते हैं। परन्तु यह कोई आवश्यक नहीं कि ऐसा प्रयत्न सफलही हो। ढूँढ़ने पर कभी स्मरण हो जाता है और कभी नहीं। यदि सोजने पर एक मनुष्यको याद आजाती है तो उसकी स्मृतिको कार्यकारी या प्रायोगिक स्मृति (Ready Memory) कहते हैं। और जिसको सोज ने पर भी बात याद न आवे उस स्मृतिको मंद स्मृति (Dull Memory) कहते हैं।

al Memory) कहते हैं। जब किसी बातके याद करनेकी इच्छा

हम स्मृतिके विषयमें बहुत कुछ िल आये हैं। यहाँ केवल दो बातें बतानी शेष हैं। ये दोनों आवश्यक हैं। पहली बात यह है कि अच्छी या बुरी स्मृति क्या होती है और दूसरी बात यह है कि स्मरण करनेके छिये उत्तम पद्धति क्या है।

स्मृतिका अच्छापन चार गुणों पर निर्भर है—(१) संख्या (२) लम्बी धारणा (३) स्पष्टता और (४) कार्य्यकारिता। उत्तम स्मृतिकी प्रथम अच्छाई यह है कि वह अनुभवोंको अधिक संख्यामें स्मरण कर सके। जो स्मृति जितने अधिक अनुभव स्मरण कर सकती है वह उतनी ही अधिक उत्तम कहाती है। परन्तु एक व्यक्ति अनुभवोंको अधिक संख्यामें याद तो, कर लेता है किन्तु उनको शीघ्र भूल जाता है। ऐसी स्मृतिभी अच्छी स्मृति नहीं। उत्तम स्मृतिके लिये यह आवश्यक है कि जो स्मरण किया जायें

वह मन पर स्थिर रहे-भूल न जाय। इससे कोई लाभ नहीं कि इधर स्मरण किया उधर भुला दिया। उत्तम स्मृतिके लिये तीसरी बात यह है कि स्मृति स्पष्ट हो। यदि स्मरण तो किया और कुछ समय तर्के स्मरण रहा प्रतिमा स्पष्ट हो। स्मरण तो हुआ परन्तु जो प्रतिमा स्मृतिक्षेत्रमं आई वह सब मन्द्रस्पष्टताहीन, तो भी कुछ ठाभ नहीं। उत्तमताके ठिये इन तीनों गुणोंसे चौथा गुण अधिक आवश्यक और ठाभकारी है। यह स्मृतिकी कार्य्यकारिता है। स्मृति ऐसी होनी चाहिये जो समयकी आवश्यकताको पूरी करे। अधिकांश मनुष्य बहुत कुछ याद कर ठेते हैं। उनकी स्मृति एक प्रकारसे कबाड़ीकी दुकान बन जाती है—जहाँ प्रत्येक वस्तु है किन्तु वास्तवमें एक भी नहीं। आवश्यकता पड़नेपर घंटों ही खोज करो आवश्यक वस्तु मिठती ही नहीं। ऐसी स्मृतिसे कुछ ठाभ नहीं। उत्तम स्मृति वह है जो समयानुसार कार्य्य दे। यदि समय पड़नेपर याद न आया तो याद किया न किया बराबर है।

प्राचीन कालके मनुष्योंकी स्मृति वर्तमान कालके मनुष्योंकी अपेक्षा उत्तम थी। वेद शास्त्र आदि प्रन्थोंको बने हजारों वर्ष बीत गये और लेखन-कला बहुत नवीन है। ये सब शास्त्र स्मृतिद्वारा ही प्राप्त हुए हैं। आज कल हम पुस्तकोंपर अधिक निर्भर रहते हैं और स्मृति पर बल नहीं देते। इसी लिये हमारी स्मृति प्राचीन मनुष्यों जैसी नहीं। आज भी बहुत से संस्कृत पंडित समयपुस्तक रट लेते हैं और विनापुस्तक के यादगीरीसे सुना देते हैं। मेरे एक मित्र हैं जो रामायणके बड़े प्रेमी हैं—उनको तुलसी-दासजीकी रामायण लगभग सारी कंठ है।

हम बाल्यावस्थाकी अनेक घटनायें स्मरण कर सकते हैं परन्तु चार वर्षकी आयुसे पूर्वकी बातें हमें बहुधा स्मरण नहीं रहतीं। स्मृतिके सम्बन्धमें एक अद्भुत बात है कि जो मनुष्य डूबने छगे थे परन्तु भाग्यवश जीवित निकल आये वे कहते हैं कि जिस समय वे डूब रहे थे उस समय उन्हें जीवन भरकी तमाम घटनायें स्मरण हो आई। वे छोटी छोटी व्यर्थ घटनायें भी याद आ गई जिनको बिल्कुल भूल गये थे और जो पहले कभी स्मरण नहीं. आई थीं। इससे सिद्ध होता है कि मन पर जो प्रभाव—छोटा या बड़ा— पड़ता है उसका सर्वथा अभाव नहीं हो जाता, किन्तु वह अन्य प्रबल प्रभावोंसे दवा पड़ा रहता है। परन्तु जिस समय मन अत्यन्त उत्तेजित होता है तो वे सब घटनायें स्मरणक्षेत्रमें एक प्रकारसे जाग उठती हैं। हमारे मनमें भूठनेका स्वभाव हमारे लाभके लिये है। यदि मनमें भूठनेकी शक्ति न हो, यदि प्रत्येक घटना—सार्थक और व्यर्थ—स्मरणक्षेत्रमें सर्वदा बनी रहे तो मन एक अच्छा खासा पागळखाना बन जाय। यदि हम अपने घरमें अच्छी, बुरी, उचित, अनुचित, सब वस्तुयें भरी रहने दें और अनुचित व्यर्थ चीजोंको बाहर निकाळकर न फेंकें तो हमारे घरकी क्या दशा हो। सुन्दरसे सुन्दर मंदिर भी गधोंकी चरागाह बन जायँ। अतः व्यर्थ बातोंका भूळ जाना उत्तम स्मृतिके लिये आवश्यक है।

अब हम स्मृतिके संबन्धमें सबसे आवश्यक विषयका उछेल करते हैं कि हम अपनी स्मृतिको किस प्रकार उत्तम बना सकते हैं । साधारण मनुष्य जब किसी बातको याद रखना चाहता है तो उस बातको जुबानी रट लेता है। किन्तु यह उत्तम पद्धित नहीं। जुबानी रटना स्मृतिका सबसे निकृष्ट साधन है। इस साधनसे मनपर बोझ अधिक पड़ता है और लाम कम होता है। किसी अनुभवको स्मरण रखनेकी यह एक अस्वाभाविक पद्धित है। इससे स्मृति शाक्तिपर प्रभाव बलात् जमाये जाते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि रटनेसे बिल्कुल कार्य्य न लिया जाय। आवश्य-कतानुसार इस साधनका प्रयोग भी किया जा सकता है और विशेष कर बाल्यावस्थामें। परन्तु किसी बातको स्मरण रखनेके लिये स्वाभाविक साधन अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

स्वाभाविक नियमोंपर चल कर हम उत्तम स्मृति प्राप्त कर सकते हैं; परन्तु व्यक्तियोंमें शक्ति भिन्न भिन्न होती हैं-किसीमें अधिक किसीमें कम । भतः प्रत्येकं व्यक्ति अपनी सीमाके बाहर नहीं जा सकता और सब मनुष्य गमान स्मृति प्राप्त नहीं कर सकते । दूसरे स्मृति पर आयुका असर पड़ता । एक विशेष आयुतक यह शक्ति बढ़ती है और फिर बढ़नी बन्द शेकर पुष्ट होती रहती है । वृद्धावस्थामें अन्य शक्तियोंके संग स्मृति भी श्लीण होने लग जाती है । बालक नवीन भाषा या अन्य नवीन बात तीखनेमें अधिक समय लेते हैं, परन्तु एक युवा पुरुष जो प्रथम ही दो नि भाषा जानता हो नवीन भाषा सरलतापूर्वक सीख लेता है ।

यदि हम उत्तम स्मृति स्वाभाविक साधनोंके प्रयोग द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसी पूर्वपरिचित सिद्धान्तपर ध्यान देना होगा कि 'स्वस्थ मनस्वस्थ शरीरमें रहता है '। समग्र मानसिक जीवनके छिये यह सिद्धान्त परमावश्यक है। जिसका शरीर स्वस्थ नहीं उसका मन भी खरध नहीं। जिसका शरीर खराब उसका मन भी खराब। जिसको खाँसी, जुकाम बुखारसे ही अवकाश नहीं वह अन्य बातें कहाँ समरण रख सकता है ? जैसे एक शिल्पकार खराब औजार होते हैं वैसे ही मनके छिये शरीर। जैसे एक शिल्पकार खराब औजारोंसे कार्य्य सिद्धि नहीं कर सकता वैसे ही मन अस्वस्थ शरीरसे कार्य्य सिद्धि नहीं कर सकता। अतः मानसिक शक्तियोंकी पृष्टिके छिये शरीरकी पृष्टि प्रथम आवश्यक है। विद्यार्थियोंको शरीरस्क्षापर विशेष ध्यान देना चाहिये।

उत्तम स्मृतिका सर्वप्रधान और आवश्यक साधन यह है कि जिस विषयका अनुभव करो उसे सावधानतापूर्वक करो । जिस अनुभवके करनेमें अधिक अवधान लगाया जाता है उसका प्रभाव मन पर गहरा पड़ता है और उसकी प्रतिमा स्पष्ट होती है, अतः उसका स्मरण भी सर-लतया हो जाता है । जिन बातोंकी तएफ हमारा अवधान नहीं उनका प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ता । इस लिये जो विद्यार्थी उत्तम स्मृतिके इच्छुंक हैं उनको सबसे प्रथम इस उपायकां अवलम्बन करना आवश्यक है। उनको चाहिये कि जिस विषयका अनुशीलन करें उस पर ध्यान दें। जितना अवधानपूर्वक किसी विषयका प्रत्यक्ष किया जायगा उतना है। अधिक वह स्मरण रहेगा। मनपर स्थायी प्रभाव डालनेका सबसे उत्तम. साधन अवधान है। जो इस साधनका प्रयोग करते हैं उनके अनुभव बढ़े. स्पष्ट और स्थायी होते हैं। वे प्रत्येक बातको बड़ी उत्तमतासे स्मरण कर. सकते हैं।

जहाँ विषयका स्वाध्याय करनेके लिये उसपर अवधान लगाना आव-रयक है वहाँ विषयका भली प्रकार स्वाध्याय भी कम आवश्यक साधन नहीं । यह उत्तम स्मृति प्राप्तिका दूसरा साधन है कि प्रत्येक बातका अनुशीलन अच्छी तरह हो । ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक बात आधी अनुभव की और आधी छोड़ दी । कुछ इधर और कुछ उधरमें स्मृति ठीक नहीं होती / एक बात लो, उसके मोटे बारीक सब अंगोंका स्वाध्याय करो । ऐसा करनेसे उस अनुभवका प्रभाव मन पर स्थायी पड़ता है और वह बात शींघ स्मरण हो आती है। अधूरी बात सर्वदा खराबी करती है और यह कहावत याद दिलाती है कि "न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इध्यके रहे न उधरके रहे।"

उत्तम स्मृतिका तीसरा साधन पूर्वसंचित और नवीन अनुभवोंसे सम्बन्ध करना है। जो बात हमारे मनमें संबन्धहीन अकेळी पड़ी रहती है उसका स्मरण करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। जिन बातोंसे संबन्ध हो जाता है वे एक दूसरीको स्मरण करानेमें सहायक बन जाती हैं। संबन्धके कारण नवीन बात नवीन नहीं रहती, वह हमारे मानसिक् जीवनका एक अंग हो जाती है। यदि हम कोई नवीन साहित्य, कळा या विज्ञान सीखना चाहें तो उस विषयको पूर्वपरिचित सिद्धान्तोंसे संबन्धित करना

आक्स्यक है। ऐसा करनेसे विषय शीघ्र हमारा बन जायगा और हमारे पास ज्ञानका एक बड़ा भंडार जमा हो जायगा। परन्तु यिद्द हम किसी बातको अकेठा अठग छोड़ देंगे तो स्मृतिसे वह उतर जायगी।

उत्तम स्मृतिकी सिद्धिके लिये ये तीन मुख्य साधन हैं कि विषय पर पूर्ण अवधान लगाया जाय, उस विषयका अनुशीलन पूर्णतया किया जाय और उस विषयको स्वज्ञानका एक आंग बना लिया जाय। इन मुख्य साधनोंके अतिरिक्त कुछ गौण साधन भी हैं जिनका प्रयोग उत्तम स्मृतिकी प्राप्तिमें बड़ा सहायक हो सकता है।

- (१) जो कुछ स्वाध्याय किया जाय वह समझ कर किया जाय। विना समझे किसी बातका रट लेना ठीक नहीं। इससे स्मृति स्थिर नहीं रहती और वह बात शीघ्र भूल जाती है। क्यों कि बिना समझे बात अपनी नहीं बनती—वह हमारे ज्ञानका अंग नहीं होती, किन्तु अलग अकेली पड़ी रहती है।
- (२) किसी विषयको स्मरण करनेके ठिये थोड़ा थोड़ा छेना चाहिये। एक बार शक्तिसे बाहर कार्य्यका बोझ उठाना हानिकारक होता है। थोड़ा थोड़ा याद करनेसे शीघ्र याद होता है और अधिक समय तक स्मृतिमें बना रहता है। एक दमअधिक बात स्मरण करनेसे वे शीघ्र भूठ जाती हैं।
- (३) विषयका प्रत्यक्ष एकसे अधिक इंद्रियों द्वारा किया जाय। इससे मन पर कई गुना अधिक प्रभाव पड़ता है और संस्कार स्थायी रहता है। जिस विषयको पढ़ों जोर जोरसे पढ़ों। इस प्रकार दृष्टि और श्रवण दो इंद्रियों द्वारा मन पर प्रभाव पड़ता है और स्मृतिमें विषय स्थायी हो जाता है।
- (१) एक अनुभवको स्मृतिक्षेत्रमें स्थायी करनेके लिये और उसको सुरुतापूर्वक स्मरण करनेके वास्ते उस विषयके नक्को तथा चित्र बनाने और

उदाहरण सोचने चाहिये। पुस्तकों या अध्यायोंको पढ़कर उनकी मुख्य मुख्य बातें चुन हो और उनके संक्षेप बना हो। मुख्य मुख्य बातोंके स्मरणसेअन्य छोटी छोटी बातें भी याद आजाती हैं और एक बात स्मरण भी शिष्ठ हो जाती है।

- (५) एक बातको बार बार दुहराते रहो । दुहरानेसे बात भूळती नहीं किन्तु मन पर जमी रहती है। दुहरानेसे मन पर प्रभाव गहरा हो जाता है। और प्रभाव जितना गहरा होगा उतना ही स्थायी होगा।
- (६) एक विषयपर वार्तालाप करना भी उस विषयकी स्मृतिमें बड़ा सहायक होता है। वार्तालाप करनेसे एक तो विषय नया होता रहता है, दूसरे उसके संबन्धकी मुख्य और गौण सब बातें दुहराई जाती हैं और तीसरे उसके अनुकूल और प्रतिकूल युक्तियोंके कथनसे विषय स्पष्ट हो जाता है। इंग्लेंप्डके प्रसिद्ध विद्वान लाई बेकनका कथन है दि स्वाध्यायसे सूचनायें बढ़ती हैं, लिखनेसे यथार्थता आती है और वार्ता-लापसे विषयपर शासन हो जाता है। इन्छित बात स्मरण करनेका वार्ता-लाप एक बड़ा सफ्ल साधन है।

इस अध्यायक्री अन्त करते हुए हम एक बात पर विशेष रूपसे पाठकों-का ध्यान अकिर्षित करना चाहते हैं और वह पारिश्रम है। परिश्रम सर्व सिद्धियोंका मूल मन्त्र है। इस मूल मन्त्रके जाप बिना कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। यह महा साधन है जिसके द्वारा सब कुछ सिद्ध हो सकता है। स्मृतिको बनानेके लिये भी परिश्रमकी आवश्यकता है। पारिश्रमके बिना उपर्युक्त साधन भी सिद्ध नहीं हो सकते। 'परिश्रम और निरन्तर परि-श्रम किन्तु युक्तियुक्त पारिश्रम ' यही महा साधन है और क्लिसिद्धिदाता। है। इसीका प्रयोग अहर्निश करना आवश्यक है।

रोचक प्रशावली।

- (१) क्या तुम एक प्रत्यक्षकी ठीक प्रतिमा स्मरण कर सकते हो ?
- (२) क्या तुम्हारी स्मरणकी हुई प्रतिमामें ऐसी भी बातें पाई जाती हैं जो प्रत्यक्षमें नहीं थीं ? यदि पाई जाती हैं, तो क्यों ?
 - (३) कई मनुष्यों ने जानेसे, एक कहानी क्यों बदल जाती है ?
- (*) एक विषयको स्मरण करनेके िठये कोन साधन अच्छा है (क) एक पुस्तकको बार बार पढ़ना या एक बार पढ़कर उसके संक्षेपको बार बार बुहराना है (स्र) एक समग्र पुस्तकको बार बार बुहराना है
- (५) क्या कारण है कि रेलगाड़ियोंके भिड़नेकी एक घटनाके समाचार पर अन्य ऐसी ही घटनायें एक संग हो जाती हैं !
 - (६) तुम्हारी दृष्टिस्मृति बलवान् है या शब्द्स्मृति ?
 - (७) तुम्हारी स्मृति ऐतिहासिक है या वैज्ञानिक ?
 - (८) अपने ग्रामका वर्णन करो ।
- (९) आगे लिली घटनाओं से तुमको क्या याद आता है—(१) बादलों में विजलीकी चमक (२) मूसलाधार वर्षा (३) पूर्ण चन्द्र (४) सन्ध्याके रंग विरंगे बादल।
- (१०) कुछ विद्यार्थी अपना कार्य प्रतिदिन कर छेते हैं और अन्य प्रतिदिन नहीं करते, किन्तु परीक्षाके समय दो तीन मास परिश्रम करते हैं। इनमेंसे कीन कार्यश्रीली उत्तम हैं! तुम किस शैलीसे अपना कार्य करते हो?

दसवाँ अध्याय।

0333333

कल्पना।

गत अन्यायमें हम पुनर्पत्यक्षके प्रथम सोपान स्मृतिका वर्णन कर आये हैं। इस अन्यायमें पुनर्पत्यक्षके दूसरे सोपान कल्पना (Imagination) का विवरण देते हैं। स्मृति पूर्व अनुभूत प्रत्यक्षोंकी न्यूनाधिक ठीक ठीक प्रतिमा होती है। स्मृतिका संबन्ध केवल भूतकालसे होता है, भविष्यत्कालसे इसका कोई संबन्ध नहीं। परन्तु कल्पनाका कार्य्यक्षेत्र स्मृतिसे विस्तृत है। इसके सम्मुख ऐसा ही भूत और ऐसा ही भविष्यत्। यह भूत, भविष्यत् और वर्तमान तीनों कालोंपर लागू होती है। स्मृति अपने ही अनुभवोंकी हो सकती है।—दूसरोंके अनुभवोंका स्मरण नहीं हो सकता, परन्तु कल्पना अपने और पराये सब अनुभवोंकी हो सकती है।

कल्पना एक ऐसी शक्ति है जो ज्ञान-तत्त्वोंको छिन्न भिन्न करके परि-वर्तित कर देती है और फिर उनको नवीन संबन्धमें जाहिर करती है। यह शक्ति बड़ी विचित्र है। यह प्रत्यक्षोंको छेकर उनको तोड़ मरोड़ देती है और एक नवीन वस्तु घड़ देती है। यह भिन्न भिन्न प्रत्यक्षोंसे भिन्न भिन्न तत्त्व अठग करके एक नवीन संगठन बना देती है। नवीन युगकी सृष्टि करना इसीका कार्य्य है। काछिदास और तुल्रसीदासके महाकाव्य, भारतेंदु बाबू हरिश्चन्द्रके नाटक, बंकिम और टागोरके उपन्यास, बंकिमका चौबेका चिटा और रेल, तार, मशीन आदि इस हिक्क्पना-शक्तिके सब कार्य्य हैं।

स्मृति सम्बन्धके नियम (Law of Association) के अधीन कार्य्य

करती है, परन्तु कल्पनाका कार्य्यारम्भ विच्छेद (Dissolution) से होता है। नवीन विचित्र वस्तु बनाना विच्छेद्के बिना नहीं हो सकता। नवीन वस्तु घड़नेके वास्ते विच्छेद परमावश्यक है । जैसे मेज या कुरसी बनानेके लिये एक खाती प्रथम लकड़ीको चीर फाड़ कर अलग अलग टुकड़े कर देता है और फिर उन टुकड़ोंको जोड़ कर एक नवीन वस्तु बना हेता है, वैसे ही नवीन घड़न्तके वास्ते कल्पना प्रत्यक्षोंको विच्छेद करके । तत्त्व अठग अठग कर देती है और फिर उन तत्त्वोंको जोड़ कर नवीन सृष्टि रच हेती है। भारत, ग्रीस और रोमके देवी देवताओंकी कथायें पड़ो। कल्पनाने कैसी विचित्र देवी सृष्टि रची है! पढ़ कर दिल फड़क उठता है। नरसिंहावतार, पंखोंवाली सुंदरियाँ, सींगोंवाले देव, तीन सूँड वाला ऐरावत हस्ती, चार भुजाओंवाली दुर्गी इत्यादि अनेक उदाहरण हैं। कल्पना-शक्तिका ज्ञान करनेके लिये कि यह क्या क्या कर सकती है पुराणोंका और विशेष कर जैनियोंके पुराणग्रंथोंका अवश्य अवलोकन करना चाहिये। कल्पनाका प्रभाव प्रत्यक्ष और स्मृतिपर बहुत पड़ता है। एक वस्तुके प्रत्यक्षमें कल्पनाका भाग भी कुछ कम नहीं होता । मेज्पर एक लैम्प रक्ता है और मैं उसको प्रत्यक्ष कर रहा हूँ। परन्तु लैम्पका अर्घ भाग मेरी दृष्टिके सामने है और अर्ध भाग दृष्टिसे परे । अतः वास्तविक प्रत्यक्ष अर्ध भागका ही होता है और शेष अर्घ भाग कल्पना पूर्ण करती है। ऐसे ही स्मृतिपर भी कल्पना अपना प्रभाव डालती है। जिस रोचक वस्तु, मकान, नगर आदिको एक बार देख होते हैं उसका चित्र हमारे मनमें बना रहता है। जब हम उसी वस्तुको दूसरी बार देखते हैं तो अपने चित्रके अनुसार नहीं पाते, या तो वह वस्तु अधिक सुन्द्र प्रतीत होगी या कम, कुछ न कुछ भेद अवर्श्य हो जाता है। विद्यार्थियोंको चाहिये कि वे भारतके किसी प्राचीन नगर, मंदिर या मसजिदको देखें और फिर छः मासके पश्चात् वहाँ जाँय और अपने नवीन अनुभवसे पूर्व अनुभवकी तुलना करें।

कल्पनाके तीन प्रकार हैं। इन तीनोंके नाम विधायक, उत्पादक और आदर्श हैं। विधायक कल्पना (Constrictive Imagination) को ज्ञानात्मक कल्पना भी कहते हैं। इस कल्पनाका कार्य्य नवीन ज्ञान-प्राप्तिमें सहायता देना है। इसकी सहायताके बिना कोई नवीन ज्ञान नहीं प्राप्त होता। कोई बात हो, जबतक मनमें उसका चित्र नहीं खिंच जाता तबतक उसका ज्ञान नहीं होता। वस्तुओंके केवल नाम रटनेको ज्ञान नहीं कहते। भूगोल, इतिहास, गणित आदि कोई विषय हो यदि एक विद्यार्थी परीक्षामें उत्तीर्ण होनेके लिये स्थानों, पहाड़ों, निद्यों आदिके केवल नाम रट लेता है, इतिहासमें राजाओंके नाम, लड़ाइयोंकी तिथि और गणितमें सिद्धान्त घोट लेता है तो वह परीक्षामें चाहे उत्तीर्ण हो जाय परन्तु जिसको वास्तविक ज्ञान कहते हैं वह उसे नहीं हो सकता। वास्तविक ज्ञानप्रप्तिके वास्ते यह आवश्यक है कि जो बात सीखी जाय वह समझ कर सीखी जाय, उसका चित्र कल्पना द्वारा मनमें खींच लिया जाय, तोतेके समान केवल रट लेनेसे क्या लाभ ?

वैज्ञानिक अन्वेषणोंमें यह विधायक कल्पना बड़ी सहायता देती है। न्यूटनने सेवका गिरना देखकर आकर्षणका नियम ज्ञात किया। फेंकिटिनने विद्युतके सिद्धान्त मालूम किये। जगदीशचन्द्र वसुने वृक्षोंमें जीवन विदित किया। इत्यादि अनेक वैज्ञानिक सिद्धान्त इसी कल्पना द्वारा मालूम हुए। विज्ञानवेता भिन्न भिन्न घटनाओंको देखकर उनके कार्य करनेके नियमकी कल्पना करता है और फिर अपनी कल्पनाकी परीक्षा करके यह निश्चय करता है कि मेरी कल्पना सत्य है या नहीं। यदि हममें यह ज्ञानात्मक कल्पना शक्ति न हो तो हम घटनाओंको देखके हुए भी किसी सामान्य सिद्धान्त (General Law) को प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञानवरोंमें यह शक्ति नहीं पाई जाती। यदि कुछ होर्गा भी तो अत्यन्त

न्यून। एक कुत्ता दो मनुष्यों और दूसरे दो मनुष्यों को सामने खड़ा देख कर यह जान सकता है कि ये चार मनुष्य हैं, परन्तु वह यह कभी नहीं जान सकता कि दो और दो चार होते हैं। दो और दो रोटियों को देखकर कुत्ता जान सकता है कि ये चार रोटियाँ हैं किन्तु वह दो और दो चारके सामान्य सिद्धान्तकों कभी नहीं समझ सकता। यह शक्ति केवल मनुष्यमें हैं जिसने गणित जैसे काल्पनिक विज्ञानकों रचना की है।

उत्पादक कल्पना (Creative imagination) को प्रायोगिकः कल्पना भी कहते हैं। उत्पादक कल्पनाका प्रयोग प्रतिदिन होता है। यहः हमारे दैनिक कार्योंमें बड़ी सहायक होती है। रेल, तार, मोटरकार, कातने, बुनने और सीने आदिके यन्त्र, उपन्यास, नाटक और काव्य सब इसीकी: शक्तिके फल हैं। यह कल्पना सर्वदा इस चिन्तामें रहती है कि किस प्रकार वस्तुव्यय कम किया जाय और लाभ अधिक उठाया जाय । प्राचीन कालमें एक पुस्तक महीनोंमें लिखी जाती थी। हजार हजार पाँच पाँच सौ रुपये: उसका मूल्य होता था।बड़े बड़े सेठ साहूकार और राजा लोग उसे खरीद सकते; थे, परन्तु आज उत्पादक कल्पनाके कारण छापेके यन्त्र बन गये और वर्षींका काम मिनटोंमें होने लगगया। दो तीन घंटोंहीमें एक ग्रन्थकी सहस्रों प्रतियाँ छप जाती हैं और सस्ते दाम होनेसे उनसे सर्व साधारण लाभ उठाते हैं 🕒 इस प्रकारके साधन निकालना जिनसे पारिश्रम कम और प्राप्ति अधिक हो, इसी कल्पनाके कार्य हैं। रामायण, महाभारत, शकुंतला और आँसर्का किर--करीकी सृष्टि करके आनन्द फैलाना इसीका कार्य है। जितने सस और आनन्दके साधन जगतमें विद्यमान हैं और बनते जाते हैं वे सब उत्पादक: कल्पन्मनाकिद्वारा प्राप्त हुए हैं।

उत्पादक कल्पना बाल्यावस्थामें बहुत कार्य्य करती है। लड़के और लड़कियाँ इस कल्पना द्वारा जड़ वस्तुओंको चेतन जीवधारी बना लेते हैं और उसी कल्पनामें मस्त होकर खेळते फिरते हैं। छड़के छाठियोंके घोड़े बना छेते हैं और तमाम दिन चढ़े चढ़े गिठियोंमें फिरते हैं। छड़िकयाँ कपढ़ेकी गुड़ियाँ बना छेती हैं और बड़े चावसे उनके विवाह करती हैं, संतान उत्पन्न कराती हैं, सुठाती हैं, भोजन खिठाती हैं और इसी कल्पनामें मस्त रहती हैं। छाठीके घोड़ेपर सवार होकर एक छोटा बाठक उतना ही आनन्दित होता है जितना वास्तविक घोड़े पर एक फौजी जनरछ। कपड़ेकी गुड़ियोंका विवाह करती हुई एक छड़की उतनी ही आनन्दित होती है जितने उसके विवाह पर उसके मा-बाप आनन्दित होते हैं। बाल्यावस्थाका एक बड़ा भागऐसे ही काल्पनिक संसारमें गुजरता है। बाठक प्रत्येक वस्तुको कल्पनादृष्टिसे देखता है और वस्तु उसको बड़ी अद्भुत प्रतित होती है। बाठक ऐसी कहानियोंसे बहुत आनन्दित होते हैं जिनमें कल्पना खूब कार्य्य करती है। इनको देवों, परियों और जानवरोंकी कथार्य बहुत प्रिय होती हैं। बाठक घरमें किसी वृद्ध खीके चारों ओर सन्ध्या समय घर जाते हैं और देव—परियोंकी कहानियाँ सुन कर बड़े आनन्दित होते हैं।

यह उत्पादक कल्पनाशक्ति मनुष्यमें ही होती है। किसी कार्य्यकी सिद्धिके िये साध्य सोचना और किन दशामें सरल उपाय निकाल लेना, मनुष्यकी कल्पनाशक्तिका कार्य्य है। यदि एक दरवाजेकी कुंडी ऊँची हो और एक बालक उसे सोलना चाहता हो किन्तु वहाँ तक उसका हाथ न पहुँचता होतो वह बालक झटस्टूल या कोई अन्य वस्तु लेकर नीचे रख लेगा; परन्तु एक कुत्ता या बिछी ऐसा नहीं कर सकती। उसको यही ज्ञान नहीं कि दरवाजा क्यों नहीं खुलता। वह केवल यह जानती है कि दरवाजा बन्द है और खुलता नहीं। क्यों नहीं खुलता, यह ज्ञान उसकी शिक्तके बाहर है। यदि एक कुत्ता वर्षा और ठंडी तेज वायुसे दुखित होकर किसी मकानमें चला आवे तो वह किसी कोनेकी सोज करेगा। वह

जानवर यह कल्पना नहीं कर सकता कि दरवाजा बन्द कर देनेसे वायु नहीं सतायगी और इस कारण वह बेचारा जाड़ेमें ठिठुरता रहेगा किन्त दरवाजा बन्द नहीं करेगा । किन्तु मनुष्यका बालक ऐसी दशामें तत्कालः दरवाजा बन्द कर लेगा, कुछ अन्य उपाय भी जाडेसे बचनेके विचार हेगा और ठंडसे अपनी रक्षा कर हेगा। एक व्यक्तिने जाहके उस ओर एक गेंद्र फेंक दी, कुत्ता तत्काल जालमेंसे घुसकर उसे ले आया। उस व्यक्तिने फिर एक लकड़ी फेंक दी। कुत्ता गया और लकड़ीको बीचसे पकड़ कर लाने लगा, परन्तु वह लकड़ी बड़ी थी जालमेंसे नहीं निकली। कुत्तेने बहत जोर लगाया परन्तु वह सफल नहीं हुआ । उसके मालिकने उस लकडीका सिरा पकड़कर कुत्तेके मुखमें दे दिया और तब वह जानवर लकडी लेकर निकल आया। उसने फिर लकड़ी फैंक दी और कुत्तेने फिर उसको बीचसे पकडा और फिर वही कठिनता आई । मनुष्यके बार बार लकडीका सिरा गहाने और कुत्तेके इस अवस्थामें ठकड़ी ठेकर चले आने पर भी कुत्तेको यह ज्ञान नहीं हुआ कि ऐसी कठिनतामेंसे वह क्यों कर निकले । कुत्ता वही गलती सर्वदा करता रहा और उसने कभी कोई साधन कल्पित नहीं किया और न बताये हुएका उसपर कुछ असर पड़ा। कारण स्पष्ट है कि जान-वरोंमें यह कल्पनाशाक्ति ही है नहीं । यह तो मनुष्यको ही शक्ति है जिससे वह असाध्यसे असाध्य दशाओंमें साधन निकाल लेता है और अपने सुख और रक्षाके उपाय हुँढ़ लेता है।

बालकों में इस उत्पादक कल्पनाशक्तिका संवर्धन और विकाश करना परमावश्यक है। परन्तु ऐसा करनेके लिये उनको नितान्त स्वतन्त्र नहीं छोड़ना चाहिये। अत्यन्त कल्पना करनेसे मनुष्य निरा काल्पानिक हो जाता है, उसमें कार्य करनेकी शाक्ति निर्बल पड़ जाती है और उसके आचार-संबन्धी विचार ढीले हो जाते हैं। १६-१७ वर्षकी आयुके समय शृंगार

और प्रेमकी उत्तेजना मनुष्य-मनमें उठनी प्रारम्भ होती है। जो माता, पिता या शिक्षक इस अवस्थामें संतानका ध्यान नहीं रखते वे स्वकर्तव्य-पालन नहीं करते। इस आयुमें लड़के गंदे और असम्भव उपन्यास नाट-कादि पढ़ने लग जाते हैं। माता, पिता और शिक्षकोंका कर्तव्य है कि वे ऐसे गंदे और असम्भव साहित्यसे युवा स्त्री-पुरुषोंकी रक्षा करें और धार्मिक, सम्भव और अच्छी अच्छी बातोंकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करें। हम यह नहीं कहते कि कल्पना बढ़ानी नहीं चाहिये। यह शक्ति बढ़ानी चाहिये और अवस्य बढ़ानी चाहिये। यह बड़ी उपयोगी शक्ति है, परन्तु भावी संतानको हानिकर गलत पथसे बचाना हमारा सबका धर्म है और विशेष कर उनके संरक्षकोंका—माता पिता और गुरुओंका। इस लिये विद्या-धियोंक सामने अच्छे अच्छे विचार और आदर्श रखने चाहिये। उनको अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नेको देनी चाहिये जिससे वे सत्यपथ पर चल कर देश और जातिके भूषण बनें।

कल्पनाका तीसरा प्रकार विकारों से संबन्ध रखता है। इसको लिलत कल्पना (Aesthetic imagination) कहते हैं। इसका कार्य आदर्श बनाना है, अतः हम इसको आदर्श कल्पना कहना चाहते हैं। यदि हम प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों, मसिजदों और अन्य चित्रकारियोंको स्वाध्यायमें लावें तो विदित होगा कि अमुक जातिके ऐसे विचार और ऐसे आचार थे। उदाहरणके लिये भारतके कृष्णपूजकों और जैनियोंके मंदिर देखो। विष्णुके उपासकोंका आदर्श मोग और जैनियोंका आदर्श त्याग नजर आता है। इस आदर्शके अनुकूल गोकुलिये गुसाई एक स्वछन्द भोगका जीवन व्यतीत करते हैं और जैनी फूँक फूँक कर पाँव रखते हैं और एक आत्मसंयमका जीवन गुंजारते हैं। यह नितान्त सत्य है कि जैसा जिस व्यक्ति या जातिका आदर्श होता

है वह व्यक्ति या जाति वैसी ही बन जाती है। मनुष्यके विचार सर्वदा कार्यमें पारीणित होनेका प्रयत्न करते रहते हैं। विशेष प्रकारके लगातार विचार मनुष्यका स्वभाव बन जाते हैं। मनुष्यजीवन पर आदर्शका प्रभाव बहुत पड़ता है। इसी लिये विद्वान जन कहा करते हैं कि मनुष्यको अपना आदर्श सर्वदा ऊँचा बनाना चाहिये। जिनका आदर्श ही नीचा है वे कभी ऊँचे नहीं चढ़ सकते। हिमालयके ऊँचे शिखर पर वही पहुँच सकता है जो. वहाँ चढ़ना चाहता है। जिसने उस ऊँचे शिखर पर चढ़नेका कभी विचार ही नहीं किया वह बेचारा प्रकृतिकी शोभाका आनन्द कैसे ले सकता है। उन्नातिके लिये यह प्रथम आवश्यक है कि हमारे आ-दर्श उन्नत हों; फिर उन्नति हमारी और हम उन्नतिके।

जैसे विकारोंका प्रभाव कल्पना पर पड़ता है और अनुकूल आदर्श बनते हैं वैसे ही आदर्श कल्पनाका प्रभाव विकारोंपर पड़ता है और विकार उत्पन्न होते हैं। कवियोंके काव्य, चित्रकारोंके चित्र, गायकोंके गाने और संगतराशोंकी मूर्तियाँ एक आदर्श लेकर बनती हैं और इनका प्रभाव मन पर बहुत पड़ता है। हम जिस प्रकारके चित्र काव्यादि देसते और सुनते हैं हमारे मनमें उन्हींके अनुकूल भाव उठते हैं। हल्दीघाटकी लड़ाईका वर्णन सुनकर वीरताके और लेला मजनू पड़नेसे शृंगारके भाव जाग उठते हैं। किप, मुन और महात्माओंके चित्रोंसे शान्त भाव और रंडी भड़वोंकी तसवीरोंसे गन्दे विकार उत्पन्न होते हैं। जिस जातिका साहित्य ऊँचा होता है वह जाति सर्वदा ऊँची रहती है। यदि किसी कारणवश अधोगतिको भी पहुँच जाय तो वह शीघ उन्नत हो सकती है। एक समय इंग्लैंडके एक विदानने कहा था कि यदि अँगरेजोंको इंग्लैंड और शेक्सपीयरके नाटकों- मेंसे एक वस्तु अवश्य सोनी ही पड़े तो इंग्लैंडका सो देना अच्छा है शेक्सपीयरका नहीं।

मनुष्योंमें सत्यता, भलाई और सौन्दर्ध्यके जाननेकी शक्ति होती है। परन्तु वह सर्व मनुष्योंमें समान नहीं होती, किसीमें कम और किसीमें अधिक होती है। इन ही तीन पदार्थोंका आदर्श बनता है कि सत्य क्या है, मर्लाई क्या है और सौन्दर्ध्य क्या है। जीवनादर्श बनानेमें विद्यार्थियोंकी सहायता करनी आवश्यक है।

यह खयाल नहीं करना चाहिये कि कल्पना नितान्त स्वच्छन्द है और किसी नियमके अधीन नहीं । कल्पना उन ही इंद्रियजनित संवेदनोंके आधार पर होती है जिनका वर्णन हम कर आये हैं । स्वच्छन्द्रसे स्वच्छन्द्र कल्पना इंद्रियजनित संवेदनोंके ही आधारपर होती है और जिस प्रकारके प्रत्यक्षोंका प्रभाव हमारे मनपर अधिक होता है कल्पना उसी दिशामें उठती है । परन्तु बहुधा कल्पना असत्यकी ओर भी दोड़ जाती है । असत्य कल्पनाओंको दूर करनेका प्रबन्ध होना चाहिये और विद्यार्थियोंको विशेषकर ऐसे असत्य पथसे बचाना आवश्यक है । कल्पना एक बढ़ी शाक्त है । इसका प्रयोग विना विचारे करना हानिप्रद है । इसके व्यवहारमें अत्यन्त सावधानिकी जरूरत है ।

है वहाँ शरीरपर भी बहुत पड़ता है । यह बहुत सामान्य बात है और इसको सर्वसाधारण जानते हैं कि स्वास्थ्थपर कल्पना कितनः असर करती है। यदि एक स्वस्थ व्यक्तिसे यह कह दिया जाय. कि तुम कुछ रोगी प्रतीत होते हो तो उसकी आरोग्यता गिर जायगी और यदि किसी रोगीसे यह कहा जाय कि तुम आरोग्य होते जाते हो तो वह स्वस्थ होता जायगा। बहुत बीमार झाड़े फूँके और गुंडे डोरियोंसे अच्छे हो जाते है। कारण स्पष्ट है कि रोगीको यह विश्वास हो जाता है। कि वह अब अच्छा हो जायगा और वह वारतवमें अच्छा हो जाता है।

जहाँ कल्पनाका प्रभाव हमारे ज्ञान, विकार और प्रयतन पर पडता

हमारे शरीरमें एक सहज शाक्ति होती है जो शरीरको स्वस्थ रखने और हानिप्रद कारणोंका निवारण करनेका निरन्तर प्रयत्न करती रहती है 1 जब किसी कारणसे यह स्वाभाविक शाक्ति निर्बल पड जाती है तो शरीरमें रोग अपना घर बना लेता है। परन्तु जब कल्पनाका प्रभाव इस शाकि पर पडता है तो यह बलवती हो जाती है और रोगको दूर करनेमें समर्थबन जाती है। यन्त्र-मंत्र गंडे-तावीजोंका यही सिद्धान्त है। सरल स्वभाव-वाले लोग अपने विश्वाससे स्वास्थ्य लाभ कर लेते हैं। शरीरपर कल्पनाका कितना प्रभाव पड़ता है इस विषयमें प्रो० बुअल (Buell) फ्रांसकी एक घटनाका उल्लेख अपने 'मनोविज्ञानके तत्त्व 'नामक ग्रन्थमें करते हैं। फ्रांसमें एक समय एक दोषीको प्राण दंड मिला। कारागारमें डाक्टरोंने उसे उसकी आँखोंपर पट्टी बाँधकर एक तखतेपर लिटा दिया और कह दिया कि तुमको फसद खोलकर मारा जायगा । उसकी दोनों बाज-ओंपर सुईयाँ चुभो दी गई जिससे कि वह यह समझे कि मेरी नस काट दी गई है, और बाजुओंपर गरम पानी इस प्रकारसे डाला जाता रहा कि वह समझे मेरी नसोंमेंसे रक्त निकल रहा है। फिर झूठ ही यह कहना आरम्भ कर दिया गया कि रक्त बहुत निकल गया-अब इतना निकल गया और अब इतना निकल गया। सत्थ तो यह था कि न कोई नस काटी गई थी और न कोई रक्त निकला था। परन्तु इन सारी बातोंका परिणाम यह हुआ कि वह मनुष्य वास्तवमें मर गया !क्यों कि वह कल्पना कर रहा था कि मैं मर रहा हूँ-मेरा रक्त निकल रहा है और आखिर वह मर गया। कल्पनाशक्तिका संवर्धन ठीक पथमें करना आवश्यक है। कल्पना-शक्तिको बढ़ानेके लिये प्रत्यक्षोंकी जरूरत पड़ती है। कोई वस्तु भी विना सामानके नहीं बन सकती। ऐसे ही कल्पना भी विना सामानके नहीं बन सकती । जो मनुष्य आपको संसारसे अलग गिरि-कंदराओंमें बन्द रखते हैं और संसारसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रखते उनकी कल्पनाशक्ति ठीक नहीं

रह सकती । तुरुसीदास, सूरदास और हस्थिन्द्रने बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथं रचे हैं । यदि ये महाकवि संसारको भन्ने प्रकार प्रत्यक्ष नहीं करते तो ऐसे महान् ग्रंथ किस प्रकार रच सकते ?

कल्पनाशक्तिको पृष्ट करना केवल लेखकोंके वास्ते ही आवश्यक नहीं है। इस शक्तिका संवधन करना प्रत्येक मनुष्यके लिये जरूरी है। संसारमें सामानकी कमी नहीं, सामान बहुत है। केवल ब्रुटि इस बातकी है
कि अधिकांश मनुष्य आँसें होते हुए भी आँखोंसे कार्य नहीं लेते, कर्ण होते हुए भी कणोंसे कार्य नहीं लेते। यदि वे संसारकी वस्तुओं पर स्वयं ध्यान दें और देखें कि क्या हो रहा है, संसारमें क्या क्या विद्यमान है, मनुष्यका स्वमाव कैसा है, तो उनके पास प्रत्यक्षोंका एक बड़ा कोष जमा हो जाय और उनकी कल्पनाशक्ति पृष्ट होकर बहुत लाभकारी सिद्ध हो। जितना अधिक सामान होता है वस्तुयें भी उतनीही अधिक बनाई जा सकती हैं। संसारमें सामान बहुत है और सबका प्रयोग हो सकता है, गूँगेंदि हम प्रयोग कर लेनेकी ओर ध्यान दें।

दूसरे, मनमें प्रतिमा स्पष्ट उत्पन्न करनेसे कल्पनाशक्ति पृष्ट होती है। जो बात देखी या सुनी जाय उसके लिखने या वर्णन करनेसे उसकी प्रतिमा मनपर स्पष्ट हो जाती है और स्पष्ट प्रतिमा कल्पनाकी बहुत बड़ी सहायिका है। तीसरे, जो बात हो उसका विच्छेद करना आवश्यक है। वस्तुको उस- के भागोंमें अलग अलग करना चाहिथे और फिर प्रत्येक भागका स्वाध्याय करना चाहिथे। जब प्रत्येक भागकी प्रतिमा स्पष्ट हो जाय तो भिन्न भिन्न प्रतिमाओंको मिलाकर एक नवीन वस्तु बनाना चाहिथे। असली बातोंको उनके भागोंमें अलग अलग करना और फिर भिन्न भिन्न बातोंको उनके भागोंमें अलग अलग करना और फिर भिन्न भिन्न बातोंको लेकर नवीन बात तैयार करना कल्पनाशक्तिको बड़ी संहायता देता है। अभ्याससे प्रत्येक शक्ति पृष्ट होती है। ये विच्छेद और मिलापके

ानियम प्रतिमाको स्पष्ट करने और नवीन कल्पनां गढ़नेके लिये अत्यन्त आवश्यक हैं।

कल्पनाशक्ति पुस्तकोंके पाठसे भी बढ़ जाती है, परन्तु सर्वदा दूसरोंपर तिर्मर रहना अच्छा नहीं। इस शक्तिको पुष्ट करनेके लिये स्वयं परिश्रम करना बहुत लाभदायक है। जो व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं करता और सर्वदा दूसरोंपर निर्मर रहता है वह आवस्यकता पढ़नेपर हानि उठाया करता है। बड़े बड़े कवियों, लेखकों और वक्ताओंकी कल्पनाशिलीका पाठ करो और उनकी कल्पनापद्धतिके अनुसार स्वयं कल्पना करनेका अभ्यास करो। यह बहुत सुरक्षित मार्ग है।

कतिपय सज्जन कल्पनाशक्ति बढ़ानेके विरुद्ध हैं। वे कहते हैं कि कल्पनाको पृष्ट करनेसे मनुष्य केवल काल्पनिक हो जाता है। उसकी कार्य्य करनेकी शक्ति जाती रहती है। परन्तु यह उनकी भूल है। यह कोई नहीं कहता कि केवल कल्पनाको ही पृष्ट करो और अन्य किसी शक्तिको संवर्धित मत करो।सभी मानसिक शक्तियाँ पृष्ट करनी आवश्यक हैं और अन्य मानसिक शक्तियों के संग कल्पनाको पृष्ट करनी जावश्यक हैं और अन्य मानसिक शक्तियों के संग कल्पनाको पृष्ट करनी कोई भय नहीं। दूसरे किसी शक्तिका वैज्ञानिक शैलीके अनुसार पृष्ट करना लाभके सिवा हानि नहीं पहुँचा सकता। वैसे तो मनमें स्मृति, कल्पना, विचार आदि सहज ही उठते रहते हैं, किन्तु किसी शक्तिपर अभ्यास द्वारा अधिकार प्राप्त कर लेना अत्यन्त लाभदायक है। ऐसा करनेसे वह शाक्ति अपने अधिकारमें हो जाती है और उससे इच्छानुकूल कार्य्य लिया जा सकता है।

अन्तमें यही वक्तत्य है कि जीवनमें सिद्धि प्राप्त करनेके लिये आदर्श बनाना परमावश्यक है। महापुरुषोंके चिरत्र पढ़ो, इतिहासका अनुशीलन करों और निश्चय करों कि तुम क्या बनना चाहते हो। जब एक बार आदर्श-का निश्चय हो गया तो तमाम शांकि उस आदर्शतक पहुँचनेमें लगा दो।

सरल मनोविज्ञान-

जो अपनी शक्तिको एक केंद्र पर नहीं ला सकते वे कोई कार्य्य सिद्धः नहीं कर सकते । अँगरेजीमें एक कहावत है कि जो सेवक दो स्वामियोंको खुश करना चाहता है वह किसीको भी खुश नहीं कर सकता ।

रोचक प्रश्नावर्ला।

- (१) क्या तुम किसी ऐसी वस्तुका स्मरण या कल्पना कर सकते हो जिसको तुमने कभी प्रत्यक्ष नहीं किया ?
- (२) किसान, लुहार, चमार, खाती और दुरजी पुष्ट कल्पनाका क्या प्रयोग कर सकते हैं ?
- (३) हरिश्रन्द्र, बंकिम या टैगोरके किसी एक नाटक, उपन्यास या कहानीको आधी पढ़ो और उसकी शेष कथाको स्वकल्पना द्वारा पूर्ण करो । लेखकसे तुम्हारी कथामें कहाँ भेद पड़ता है ?
- (*) हिंदू, जैनी, मुसल्मान और ईसाई, इनके स्वर्गीका वर्णन पढ़कर यहः. बताओ, कि इनके आदर्श क्या हैं ?
 - (५) तुम्हारे स्वर्गमें क्या क्या होना चाहिये ?
 - (६) एक नवीन कहानी बनाओ।
 - (७) तम्बाकू पीनेकी खराबियों पर एक नाटक लिखो ।
 - (८) एक आदर्श नगरकी कल्पना करो।
 - (९) ' आदर्शकी आवश्यकता ' इस विषय पर एक निबन्ध लिखी ।

ग्यारहवाँ अध्याय।

विचार !

पुनर्प्रत्यक्षका तीसरा सोपान विचार (Thought) है। त्यक्ष, समृति और कल्पना तीनोंका संबन्ध वास्तविक पदार्थोंसे है। जब म प्रत्यक्ष करते हैं तो किसी न किसी वास्तविक वस्तु कलम, दवात, ोड़ा, हाथी, लकड़ी, पत्थर-का करते हैं और वह वस्तु-विशेष होती । यथा--यह कलम या वह कलम । स्मृति और कल्पना हमारे सामने तिमा उत्पन्न करती हैं; परन्तु इन मानसिक प्रतिमाओंका न्यूनाधिक संबंध ।। एरिक पदार्थोंसे अवस्य होता है। परन्तु विचारमें वास्तविक शारीरिक दार्थोंका होना आवश्यक नहीं । विचार केवल मानसिक पदार्थों, वितों (Ideas) और वस्तुसम्बन्धसे सम्बन्ध रखता है। हम एक रे आम नीबू या अनारका प्रत्यक्ष कर सकते हैं। हम हरे आम, नीबू, ॥ अनारकी स्मृति कर सकते हैं और हरे आम, नीबू या अना-की कल्पना कर सकते हैं; परन्तु हरे आम, नीबू या अनारसे पृथक् केवल ्रियाठीका हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते । न उसकी स्मृति हो सकती और न कल्पना । यह शक्ति विचारकी है कि वस्तुओं के समान उनके गुंगोंपर भी वह अलग विचार कर सकती है। किसीने तलवारसे अंगुली इटा ली । स्मृतिने इस घटनाका चित्र खींच दिया, और कल्पनाने कुछ इल्पना कर ली; परन्तु काटनेवालीसे काटनेको अलग करना विचारका कार्घ्य है। ईश्वर, जीव, प्रकृति आदि विषय विचारशक्तिके हैं। न इनका प्रत्यक्ष हो सकता है, न स्मृति और न कल्पना।

कई विद्वानोंका यह मत है कि बाल्यावस्थामें विचारशाक्ति नहीं होती | बालक विचार नहीं कर सकते। बालककी आयु जब १० वर्षसे १४ वर्षतक होती है तब विचारशाक्ति प्रारम्भ होने लगती है। युवा अवस्थामें कल्पनाका आधिपत्य रहता है और वृद्धावस्थामें विचारशक्ति हो जाते हैं वहाँ सब मानसिक शाक्तियाँ भी बलहीन हो जाती हैं। वास्तवमें हम शिशु अवस्थासे ही विचारशक्तिसे कार्य्य लेने लग जाते हैं; परन्तु यह शाक्ति अन्य सब मानसिक शक्तियोंके पश्चात् पृष्ट होती है। बालक किसी व्यक्तिके आनेकी आहट सुनकर कह देता है कि पिता आगये। आहट सुनकर पिताके आनेकी आहट सुनकर कह देता है कि पिता आगये। आहट सुनकर पिताके आनेकी अनुमान बिना विचारके कैसे हो सकता है? आहटको सुनकर बालकके मनमें लगभग इस प्रकारके विचार उठा करते हैं—जब कभी कोई आता है आहट होती है। जब कभी पिता आते हैं आहट होती है। पताके आनेकी ऐसी आहट होती है। यह आहट पिताके आने जैसी है, अतः पिता आते हैं। यह विचारप्रिक्रिया बहुत जटिल है, परन्तु जब बालक आहटको सुन कर पिताके आनेका अनुमान लगता है तो ऐसे ही विचार उसके मनमें उठते हैं। इस प्रकारके विचारोंके बिना पिताके आनेका परिणाम निकालना असम्भव है। बालकोंके सम्मुख जब कोई नवीन वस्तु आती है तो वह सर्वदा प्रश्न किया करते. हैं—यह क्या है? यह ऐसी क्यों है? यह कैसे हो गया?—ये क्या, क्यों और कैसेके प्रश्न बिना विचारोंके नहीं उठ सकते।

पुष्ट हो जाती है। परन्तु अति वृद्धि होनेपर जहाँ शारीरिक अवयव निर्वेद्ध

यहाँ पर यह फिर लिखना पड़ता है कि मानसिक शाक्तियाँ अलग अलग नहीं हैं। ये सब मिली हुई हैं। हम केवल वैज्ञानिक प्रयोजनके लिये इनका वर्णन अलग अलग कर रहे हैं। जब हम किसी वस्तुका प्रत्यक्ष, स्मरण या कल्पना करते हैं तो उसमें विचार भी साम्मालित रहता है। में अपनी मेजपर रक्खी हुई पुस्तक पर विचार कर रहा हूँ किन्तु पुस्तकका प्रत्यक्ष मेजके संग हो रहा है। यह शक्ति विचारकी है कि मेजसे पृथक् पुस्तकका विचार होता है कि मेज और पुस्तकका क्या संबन्ध है। इसी प्रकार स्मृति-पर भी विचारका प्रभाव पड़ता है। जिस समय कालिज या स्कूलकी प्रतिमा मनमें स्मरण होती है उस समय यह विचार भी आता है कि हमारा 🕟 स्कृत या कालिज ऐसा है, अन्य स्कृत या कालिज ऐसे नहीं हैं। ये साधारण विचार हैं जो शिश्च अवस्था तकमें पाये जाते हैं। विचार कल्पनामें भी विद्यमान रहते हैं । यदि एक पुरुष एक प्रकारकी मशीनकी कल्पना कर रहा हो और इस बातकी आज्ञा करता हो कि ऐसी मज्ञीनसे संसारको लाभ होगा तो यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति यह प्रथम विचार कर हो कि उस मशीनके भिन्न भिन्न भागोंका सम्पूर्ण यंत्रसे क्या संबन्ध होगा. उससे किस प्रकारसे कार्य्य होगा, उसमें क्या व्यय और क्या लाभ होंगा। विचारके तीन अंग हैं, अर्थात् विचार तीन प्रकारसे किया जाता है-संवित, निर्धारण और तर्कना । हम मनुष्य, घोड़ा, हस्ती, पुस्तक आदि अनेक शब्दप्रयोग करते हैं। इन शब्दोंके प्रयोगसे हमारे मनमें जो विचार उठते हैं उनको संवित (Concepts) कहते हैं। घोड़े शब्दसे चाहे किसी काले, पीले, ऊँचे या नीचे घोडेका विचार हो और चाहे किसी विशेष प्रकारके घोडेका विचार न हो; पर इस घोड़े शब्दसे एक ऐसी वस्तुका अर्थबोध होता है जिसमें कुछ ऐसे विशेष गुण पाये जाते हैं जिनके कारण वह वस्तु अन्य सब वस्तुजातियोंसे अलग हो जाती है । घोड़ेसे जानवरोंकी एक विशेष जातिका अर्थ लिया जाता है। इस जातिविशेषमें ऐसे कुछ गुण मिलते हैं जिससे यह अन्य गधों, हस्तियों, पुस्तकों आदि जातियोंसे अलग हो जाती है। इस प्रकारके सामान्य विचारोंको संवित कहते हैं। संवित बनानेके पाँच साधन हैं। प्रथम साधन निरीक्षण (Observation) है । उदाहरणके वास्ते हम घोड़ेका संवित ले लेते हैं । हम भिन्न

ation) है। उदाहरणके वास्ते हम घोड़ेका संवित छे छेते हैं। हम मिस्न भिन्न प्रकारके घोड़ोंका निरीक्षण करते हैं और काले श्वेत, लाल पिले, ऊँचे नीचे, मोटे पतले इत्यादि घोड़ोंके अनेक प्रकार देखते हैं। परन्तु जितने प्रकारोंका अधिक निरीक्षण हो सके उतना ही अच्छा है और उससे संवित अधिक पूर्ण बनता है।

दूसरे, इन भिन्न भिन्न प्रकारके घोड़ोंको छेकर इनकी परस्पर तुलना (Comparison) करते हैं कि इनमें कौन गुण समान हैं और कौन भिन्न। इन जानवरोंके आकार, रंग, रूप, रहन, सहन, स्वभाव आदिकी तुलना की जाती है।

तीसरे, समान गुणोंका प्रत्याहार (Abstraction) होता है। भिन्न भिन्न अकारके घोड़ोंमें जो गुण समान होते हैं उनको पृथक कर छेते हैं।

चौथे, समान गुणोंका जाती-करण (Generalisation) करते हैं। जो गुण समान हैं और जिनको हमने विभिन्नताओं में से प्रथक किया है उनको घोड़ोंकी सारी जाति पर लगाते हैं और उस जातिको जिसपर ये समान गुण लागू होते हैं अन्य जातियों से जिनपर ये समान गुण लागू नहीं होते अलग कर लेते हैं कि ये गुण इस जातिविशेषके पत्येक सदस्यपर लगते हैं, इनके सिवा अन्य किसी वस्तु पर नहीं लग सकते। अर्थात कुछ विशेष गुण सब घोड़ों, मनुष्यों या पुस्तकों में समान पाये जाते हैं, अतः इन विशेष समान गुणवालें की एक विशेष जाति घोड़ा, मनुष्य या पुस्तक अलग बन जाती है।

पाँचवें, जब हम उपर्युक्त प्रक्रियासे किसी जातिको बना चुकते हैं तब हम उसको एक नाम देते हैं—अर्थात् यह कुत्ता जाति है, वह गधा जाति है, यह पश्ची जाति है, इत्यादि। किसी जातिको नाम देनेसे विचारोंमें बड़ी सरळता आ जाती है। यदि हम एक जातिका नाम न रक्षें तो उस जातिका विचार करते समय प्रत्येक बार उसके सारे समान गृणोंको ध्यानमें रखना पड़े। यह कठिनता नाम रखने पर जाती रहती है।

परन्तु जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता रहता है वैसे ही वैसे व्हमारा संवित परिवर्तित होता रहता है। हम भिन्न भिन्न बातोंको देख-सुनकर किसी एक बातके संवित तक पहुँचते हैं, किन्तु यह अत्यन्त कठिन है कि

एक व्यक्तिको एक प्रकारकी तमाम वस्तुओंका अनुभव हो जाय । इसी छिये संवित बहुधा पूर्ण नहीं होते । जब कभी किसी नवीन वस्तुका पिज़ान होता है तो पूर्व संवितका परिवर्तन करना पड़ता है । भारतकी खेत बतक देखकर एक भारतवासी यह संवित बनाता है कि बतक (Swan) ब्वेत होती है । परन्तु जब वह आस्ट्रेलियाकी काली बतक देख लेता है तो उसको अपना पूर्व विचार बदलना पड़ता है । बतकोंके संवितमें जो स्वेतताका गुण समान था उसे अब निकालना पड़ता है और प्रत्येक परिवर्तनसे संवित सत्यताके निकट पहुँचता जाता है ।

अँगरेजी भाषामें एक छोटीसीकविता है जिसका सारांश यह है कि अंडेमें हिनेवाला जीव यह समझता है कि यह संसार इसी श्वेत गोलाकार वस्तुका हना हुआ है। किन्तु जब वह उस अंडेको छेद कर बाहर घोंसलेमें आनाता है तो यह खयाल करता है कि यह संसार छोटे छोटे तन्तुओंका ना हुआ और मेरे माता-पितासे ढका हुआ है। जब वह फुद्क र बाहर वृक्षपर आ बैठता है तब सोचता है कि संसार तो हरे रे पत्तोंका बना है। परन्तु पंत जमने पर जब वह नीले अनन्त आकामें उड़ता है तो उसकी समझमें नहीं आता कि संसार किस वस्तुका ना हुआ है। संवितोंका पार्वितन अनुभवके संग संग होता रहता है। मतः पूर्ण और सत्य विचारके अभिलाषियोंको आवश्यक है कि वे घरहीमें ह्र्पमंड्रक न बने रहें, संसारमें पर्यटन करके देखें कि सत्यता क्या है।

संवितोंका ठीक होना अत्यन्त आवश्यक है। संवित जितने पूर्ण और त्य होंगे विचार भी उतने ही पूर्ण और सत्य होंगे। पूर्ण और सत्य संवितों र ही ऊँचे विचार निर्भर हैं। जहाँ सामान ही ठीक नहीं वहाँ पदार्थ शिक कैसे बनाये जा सकते हैं। संवित ऊँचे विचारोंके ठिये सामान सदश !। जहाँ संवित ही भ्रमपूर्ण और अधूरे हों वहाँ विचार भ्रमरहित और पूर्ण कैसे हो सकते हैं ? ठीक ठीक विचार करनेके वास्ते संवित भी ठीक माने आवश्यक हैं।

कुछ विद्वानोंका मत है कि कल्पना और संवितमें कुछ भेद नहीं, य दोनों समान हैं। यदि कुछ होगा भी तो अत्यन्त कम और यदि कलाना ठींक करनेका ध्यान रक्खा जाय तो संवित स्वयं ठीक हो जायँगे। परन्तु यह मत सत्य नहीं है। कल्पना और संवितमें बड़ा भेद है। कल्पनाका संबंध वास्तविक पदार्थसे होता है, कहीं अधिक और कहीं कम । कल्पना-में वास्तविक पदार्थकी समानता अवस्य होती है, अर्थात् कल्पना वास्त-विक वस्तुकी न्यूनाधिक प्रतिमूर्ति होती है; परन्तु संवित किसी वस्तुकी प्रातिमा नहीं । हम हरे आमकी कल्पना कर सकते हैं; किन्तु हारियालीकी कल्पना नहीं कर सकते । हरियाठीका संवित ही हो सकता है। वास्तवमें गुणी और गुण संग संग रहते हैं और गुणीके विना गुणकी स्थिति नहीं। समृति और कल्पना वास्ताविक वस्तुओंकी प्रतिमूर्ति होती हैं, कोई न्यून कोई अधिक । यह आवश्यक नहीं हैं कि प्रातिमा सर्वीग समान हो । अत: स्मृति और कल्पना गुणीसे पृथक् किसी गुणका स्मरण और कल्पना नहीं कर सकती। यह कार्य्य विचारशाक्तिका है, जो ठाठ पत्थरसे अलग ठाठीका, भारी पुस्तकसे अलग भारीपनका और भले पुरुषसे अलग भलाईका विचार कर उ सकती है। यह विचारशाक्ति प्रथम एक विशेष वस्तुमेंसे गुण पृथक् कर छेती है और फिर वस्तुओंकी एक जातिमेंसे और फिर जातियोंके एक समृहमेंसे समानगुण अलग कर लेती है और ऐसा करनेसे संवित बन जाते हैं। इन ही प्रत्याहारोंको संवित कहते हैं। संवित यद्यपि इंद्रियोंद्वारा ही आता है परन्तु सींधे रूपमें इसका प्रत्यक्ष नहीं होता । कोई व्यक्ति दृष्टि द्वारा हरियालीका 🦠 प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, टाष्टिसे केवल हरी वस्तुओंका ही प्रत्यक्ष होता है। बहुतसे हरे पदार्थोंको देसकर उनमेंसे हारियाली पृथक निकाल कर एक मुण बना दिया जाता है।

यहाँ यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि साधारणतया शब्द दो अभिप्रायोंमें प्रयुक्त होते हैं। एक अभिप्राय गुणसंबन्धी होता है। मनुष्य

श्रद्धसे हम मनुष्योंके गुणोंका विचार करते हैं—मनुष्यकी बुद्धि, विचार÷ शक्ति आदिपर हमारी दृष्टि जाती है और मनुष्य शब्दसे एक ऐसी वस्तुका बोध होता है जो सनिज और वृक्ष जातियोंसे अलग होती है। दूसरा अभिप्राय शब्दके विस्तारसे संबन्ध रखता है। मनुष्य शब्द कहनेसे सारे मनुष्योंका ग्रहण होता है-हिन्दू, मुसल्मान, पारसी, ईसाई, हब्झी, आर्यन, मंगोलि-यन । मनुष्य शब्दमें सब मनुष्य सम्मिलित हैं । संवित बनानेमें इन दोनों अभिप्रायोंसे बड़ी सहायता मिलती है। जिस शब्दका विस्तार जितना अधिक होता है उसका गुणात्मक अभिप्राय उतना ही कम और जिसः शब्दका गुणात्मक अभिप्राय जितना अधिक होता है उसका विस्तारात्मक अभिप्राय उतना ही कम होता है। ये दोनों अभिप्राय परस्परविरुद्ध दिशामें चलते हैं । उदाहरणके लिये मनुष्य शब्द लो । जब मनुष्यको इसकी उपजातियोंमें विभाजित करते हैं तब विस्तार घट जाता है और गुण बढ़ जाते हैं। मनुष्य शब्दमें अँगरेज हिन्दुस्तानी आदि सारी मनुष्य जातियाँ और उनके गुण बुद्धि विचार आदि सम्मिलित हैं । परन्तु अँगरेज या हिन्द्र-स्तानी शब्द सारे मनुष्योंपर नहीं घट सकता, वह केवल इँग्लैंड या भारतके रहनेवालोंपर ही लागू होता है। परन्तु तब गुण बढ़ जाते हैं। यथा—अँगरेजोंमें श्वेतता और इँग्ठैंडकी निवासिता आदि गुण अधिक हो जाते हैं। किन्तुः यदि मनुष्यको जानवरोंके संबन्धमें विचारें तो जानवर शब्दका विस्तार सारे हाथी, घोड़े, शेर, बकरा और मनुष्य आदि पर फैलजाता है, गुणोंमें न्यूनता आजाती है और बुद्धि विचार घट जाते हैं।

विचारके प्रथम अंग संवित बनानेका उद्घेस हो चुका। अब विचारके दूसरे अंग निर्धारण (Judgement) बनानेका विचार किया जाता है। निर्धारण संवितोंसे बनता है और इसमें तीन पद उद्देश्य (Subject), विधेय (Predicate) और योजक (Copula) होते हैं। निर्धारणमें दो वस्तुओंकी तुलना की जाती है, यथा—घोड़ा काला है। इसमें

' घोड़ा ' उद्देश्य, ' काला ' विधेय और ' है ' योजक है। और घोड़े और काल-सकी तुलना की गई है कि घोड़े और कालसमें संबन्ध है। जहाँ निर्धारण यह बताता है कि दो पदोंमें संबन्ध है वहाँ यह भी जाहिर करता है कि अमुक दो पदोंमें संबन्ध नहीं है। यथा—घोड़ा काला नहीं है, अर्थात् घोड़े और कालसमें कोई संबन्ध नहीं है। इस विषयमें यह स्मरण रखना आवश्यक है कि निर्धारित करनेमें अनुभव और स्मृतिकी जरूरत होती है। एक व्यक्ति निर्धारित करता है कि मनुष्य हस्ती नहीं है। इस निर्धारणसे पूर्व यह आवश्यक है कि निर्धारित करनेवालेको मनुष्य और हस्ती दोनोंका अनुभव हो और निर्धारण करते समय इन पूर्व अनुभवोंकी स्मृति हो, अन्यथा कोई निर्धारण नहीं बन सकता। बिना पूर्वानुभव और उसकी स्मृतिके यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक वस्तु ऐसी है या ऐसी नहीं है।

मनोविज्ञानका व्यापार किसी निर्धारणकी सत्यता या असत्यताका विचार करना नहीं है। इस विज्ञानकी दृष्टिमें सत्य और असत्य दोनों अकारके निर्धारण समान हैं। किसी निर्धारणकी सत्यता या असत्यता पर विचार करना तर्क (Logic) या द्र्शन (Philosophy) का कार्य है। मनोविज्ञानका कार्य्य केवल इतना है कि निर्धारण किस अकार सत्य या असत्य समझे जाते हैं—किसी निर्धारणको सत्य या असत्य समझनेमें मानसिक द्शा क्या होती है। यद्यपि हमने प्रत्यक्ष उठीक किये हैं और स्मृति द्वारा प्रत्यक्षोंकी प्रतिमायें हैं भी ठीक बनी हैं, तथापि जब दो वस्तुओंकी तुलना की जाती है—उनको उद्देश्य और विधेयके रूपमें रक्सा जाता है—और उनके सम्बन्धमें निर्धारण बनाया जाता है तब यदि हमारे उन विचारोंसे जिनको हमने सत्य समझ रक्सा है हमारा नवीन निर्धारण अनुकूल न हो तो निर्धारण असत्य समझा जाता है और यदि अनुकूल हो तो सत्य समझा जाता है।

यह नहीं समझ छेना चाहिये कि सत्य प्रत्यक्षों और सत्य प्रतिमाओं से निर्धारण सत्य ही होता है। ऐसा बहुधा देखा जाता है कि प्रत्यक्ष और प्रतिमा दोनों सत्य परन्तु निर्धारण बिल्कुछ असत्य। उदाहरणके छिये मनुष्य और हस्तीके प्रत्यक्ष और प्रतिमायें सत्य हैं परन्तु यह निर्धारण कि मनुष्य हस्ती है—असत्य है। निर्धारणकी सत्यता या असत्यता दो पदों के सम्बन्ध पर निर्भर है, किसी वस्तुके सत्य प्रत्यक्ष या सत्य प्रतिमा पर नहीं।

मन उसी प्रकार कार्य्य करना चाहा करता है जिस प्रकार वह करता आया है। यदि हमारे नवीन निर्धारण हमारे प्राचीन निर्धारणों अनुकूळ न हों तो हमको एक निर्धारण बदलना पड़ता है। दो विरुद्ध निर्धारण स्थित नहीं रह सकते। मनको एक ही दिशामें कार्य्य करनेका इतना अभ्यास हो जाता है कि नवीन दिशा ग्रहण करना और प्राचीन छोड़ना उसके वास्ते अत्यन्त कठिन पड़ जाता है। और जो विचार हमारे पूर्वनिश्चित विचारोंसे मेल नहीं खाते वे असत्य कहे जाते हैं। यही कारण है कि वृद्ध पुरुष नवीन विचारोंको असत्य समझते हैं और उन्हें कभी ग्रहण नहीं करते। यही कारण है कि वृद्ध हिन्दू जाति नवीन उदार विचारोंको स्वीकार नहीं करती, और हानि पर हानि उठाने पर भी पुरानी लकीरकी फकीर बनी हुई है।

मनकी यह प्रवृत्ति कि नवीन निर्धारण पूर्व निश्चित निर्धारणोंके अनु-कूछ हों सत्य निर्धारण बनानेमें बड़ी बाधक होती हैं | सत्य बात भी। यदि हमारे निश्चित विचारोंसे मेल नहीं खाती तो असत्य ठहर जाती हैं। और असत्य सत्यके आसन पर चढ़ बैठती हैं।

विचार स्थिर होनेसे उन्नाति रुक जाती है। सांवितोंकी तुलना निरन्तरः होनी आवश्यक है। इनके परस्पर संबन्धोंका निश्चय भी लगातार होताः रहना चाहिये। जो संबन्ध असत्य सिद्ध हों उनको बदल देना और सत्यः संबन्ध स्थिर करना चाहिये। यही उन्नाति है।

निर्धारणके विषयमें मनकी तीन वृत्तियाँ होती हैं-विश्वास, संदेह और अविश्वास । मन पहले निर्धारित करने लगता है और जब वह निर्धारण चन जाता है तो मन उसको सत्य समझता है । मनकी इस वृत्तिको उविश्वास कहते हैं । जैसे पृथ्वी सूरजके चारों तरफ घूमती है, और सूरजके प्रकाशमें सात रंग होते हैं । बहुधा ऐसा होता है कि जो निर्धारण हम चनाते हैं वह हमारे पूर्व निश्चित विचारोंसे मेल नहीं खाता । यदि हम अपने प्राचीन विचारोंको सत्य मानते हैं तो नवीन निर्धारणकी पुनः जाँच प्रारम्भ होती है कि नवीन निर्धारण सत्य है या प्राचीन इस वृत्तिको संदेह कहते हैं । यदि नवीन कथन दुबारा जाँच करने पर भी युक्तियुक्त प्रतीत होता हो परन्तु हम नवीनको प्राचीनसे मिला न सकते हों और अपने प्राचीन विचारको ही सत्य मानते रहें-नवीन विचारपर कुछ ध्यान न दें तो ऐसी वृत्तिको अविश्वास (Unbelief) कहते हैं। पूर्व निर्धारण यह है कि सूरज पृथ्वीके चारों तरफ घूमता है और नवीन निर्धारण यह है कि पृथ्वी सूरजके इई गिर्द घूमती है । य दोनों निर्धारण मेल नहीं खाते। अतः नवीन विचारकी सत्यतामें संदेह उत्पन्न हो जाता है और जाँच फिर आरम्भ हो जाती है कि प्राचीन सत्य है या नवीन ? सूरज घूमता है या भुथ्वी ? परन्तु परीक्षा करनेपर जब हम युक्तियोंको नबीनके अनुकूल पाते हैं और प्राचीन पर इतना विश्वास हो गया है कि उसको छोड नहीं सकते तो नवीनके प्रति हमें अविश्वास हो जाता है।

बाल्यावस्थामें अधिकांश निर्धारण स्वाभाविक होते हैं। इस अवस्थामें पूर्वसंचित निर्धारण इतने नहीं होते कि किसी नवीन निर्धारण पर प्रभाव डालें। यही कारण है कि बालक प्रश्नोंके उत्तर बड़े बड़े विचित्र और अद्भुत दिया करते हैं। जब निर्धारण पर्याप्त संख्यामें बन चुकते हैं तब नवीन निर्धारण पर प्रभाव पड़ना आरम्भ होता है।

विचारका तीसरा अंग तर्कना (Reasoning) है। अधिकांश निर्धारण अनुमानसे बनाये जाते हैं। अनुमान द्वारा निर्धारण बनानेको तर्कना कहते हैं। हम तर्क सर्वदा करते रहते हैं—कभी एक प्रकारसे और कभी दूसरे प्रकारसे। मैं खिड़कीमेंसे देखता हूँ कि वृक्षके पत्तोंपर प्रकाश पड़ा है और कह देता हूँ कि सूरज चमक रहा है। इस अनुमानको यदि पूर्ण रूप दिया जाय तो तर्कना इस प्रकार होगी—

जब कभी मैं पत्रोंपर ऐसा प्रकाश देखता हूँ तो सूरज चमक रहा होता है।

में पत्रोंपर ऐसा ही प्रकाश देखता हूँ, अतः सूरज चमक रहा है। साधारण वार्तालाप और विचारमें उन प्रतिज्ञाओं (Promises) का वर्णन नहीं किया जाता जिनके आधार पर अनुमान लगाया जाता है। साधारण प्रयोजनोंके लिये सर्वसाधारण केवल अनुमानका ही उल्लेख कर देते हैं। प्रत्येक बार प्रतिज्ञाओंका उल्लेख व्यर्थ और थकानेवाला बन जाता है। परन्तु यदि हम प्रतिज्ञाओंका प्रकाशन करना चाहें तो कर सकते हैं। यह सर्वदा ध्यानमें रखना चाहिये कि ऐसे तकोंमें सामान्य विचार निरन्तर विद्यमान रहता है जैसा उपर्युक्त उदाहरणके शब्द 'जब कभी 'से जाहिर होता है।

सारा आनुमानिक तर्क सामान्यानुमान (Inductive Logic) और विशेषानुमान (Deductive Logic) दो भागोंमें विभक्त होता है। सामान्यानुमान विशेषसे सामान्य पर पहुँचनेको कहते हैं, अर्थात् विशेष घटनाओंसे एक सामान्य नियम बनाना कि इन घटनाओंमें एक नियम कार्य्य करता है। विशेषानुमान सामान्यसे विशेष पर पहुँचनेको कहते हैं, अर्थात् पुक सामान्य नियमको एक विशेष घटना पर घटाना कि यह नियम इस घटना पर कहाँ तक घटता है। जहाँ सामान्य अनुमानका अन्त होता है वहाँ विशेष अनुमान आरम्भ होता है।

सामान्यानुमानमें विशेष वस्तुओंकी परीक्षा करके उनसे एक सामान्य नियमका अनुमान लगाया जाता है। यथा यह अँगरेज गोरा है। वह अँगरेज गोरा है और जितने अँगरेज देखनेमें आये सब गोरे हैं, अतः अनुमान होता है कि अँगरेज गोरे होते हैं। जितने मनुष्य पहिले उत्पन्न हुए थे सब मर गये। रामलाल मनुष्य था मर गया, स्यामलाल मनुष्य था मर गया, कर्मचन्द मनुष्य था मर गया, इत्यादि। जो मनुष्य था वह मर गया, अतः मनुष्य मरणधर्मा है। विशेष बातोंकी परीक्षा करके सामान्य नियम इस प्रकार बनाया जाता है, परन्तु इस अनुमानका आधार यह है कि प्राकृतिकं नियम सर्वदा समान रहते हैं और बदलते नहीं। यदि भूत कालमें यह नियम था तो भविष्यमें भी यही नियम होगा।

हमारे सामान्य अनुमान बहुधा गलत हो जाते हैं । एक पूर्ण अनुमान करनेके लिये यह आवश्यक है कि उसके संबन्धकी प्रत्येक बातका अनुमव हो । परीक्षा जितनी अधिक बातोंकी होगी अनुमान उतना ही पूर्ण होगा। यह नितान्त असम्भव है कि हम संसारकी भूत, भविष्यत् और वर्तमान सब बातोंकी परीक्षा कर सकें । यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमारा सामान्यानुमान पूर्ण नहीं हो सकता । उदाहरणार्थ सूरजको लो । भूत कालमें सूरज यद्यपि पूर्व दिशासे उद्य होता रहा तथापि यह कोई नहीं कह सकता कि सूरज अवश्य कल पूर्व दिशासे ही निकलेगा और पश्चिमसे नहीं । भूत कालमें मनुष्य यद्यपि मरते रहे तथापि यह कोई दावा नहीं कर सकता कि भविष्यमें भी मनुष्य अवश्य मरेंगे । यह कौन जानता है कि प्रकृतिका जो नियम कल था वह कल भी होगा । सम्भव है कि प्रकृतिके नियम आज तक कुछ और हों और कलसे कुछ और हो जायँ। साधारण बातोंमें भी सामान्यानुमानकी अपूर्णता ही सिद्ध होती है । यथा मैंने एक थैलीमें ४० वार हाथ डाला और प्रत्येक वार रुपया हाथ आया। क्या कोई निश्चयपूर्वक कह सकता है कि ४१ वीं वारमें भी रुपया ही

्हाश्र आयगा ? क्या यह संभव नहीं कि थैठीमें केवल ४० ही रूपये हों और बाकी पैंसे ?

हाँ, यदि हम तमाम चीजोंकी जाँच कर सकें तो निश्चयपूर्वक अनुमान लगा सकते हैं कि अमुक बात ऐसे ही है। यथा—मैंने अपने कमरेकी तमाम पुस्तकोंकी परीक्षा की और देखा कि यह मनोविज्ञान लाभदायक है, यह आचारविज्ञान लाभदायक है, इत्यादि। अतः मेरे कमरेकी तमाम किताबें लाभदायक हैं। यहाँ गलतीकी कोई संभावना नहीं और इसी लिये यह अनुमान पूर्ण है। परन्तु ऐसा पूर्ण अनुमान ऐसी ही दशामें हो सकता है, अन्यथा नहीं।

प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति अनुमान लगाता रहता है किन्तु जैसा कि हम पूर्वमें लिख आये हैं पूर्ण अनुमान बहुत कम होते हैं। इस प्रकारके सामान्यानुमानोंका आधार प्राकृतिक नियमोंकी समानता है कि एक वस्तुके संबन्धमें प्रकृतिका जो नियम आज है उस वस्तु या उसके समान वस्तुके संबन्धमें यदि दशा परिवर्तित नहीं हुई तो वह नियम कल भी समान रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। परन्तु यदि दशामें परिवर्तन हो गया तो नियममें भी परिवर्तन हो जायगा। उदाहरणके लिये किसी वस्तुको लेकर ऊपर आकाशमें फेंको। जो वस्तु ऊपर फेंकी जाती है वह पृथ्वीकी आकर्षण शाक्तिसे खिंचकर वापिस पृथ्वीपर आजाती है। परन्तु यदि इस दशामें परिवर्तन आजाय, अर्थात् यदि सूरज, शनिश्चर या मंगल आदिकी आकर्षणशाक्ति किसी कारण अधिक बढ़ जाय तो संभव है कि ऊपर फेंकी हुई वस्तु वापिस पृथ्वीपर न आवे और अधरहीमें लटकी रहे, या आकर्षक प्रहकी ओर खिंच जाय। यह सामान्य सिद्धान्त कि समान दशामें प्राकृतिक नियम समान कार्य्य करते हैं हमारा पूर्ण अनुमान नहीं। यह भी

सरल मनोविज्ञान-

अपूर्ण अनुमान है । यह तो हमारा एक विश्वास है जिसपर अन्य सामान्यानु-मान अवलम्बित हैं।

विशेषानुमान (Deductive Logic) सामान्यसे विशेषपर आता है, अर्थात् एक सामान्य नियमको एक विशेष वस्तुपर घटाया जाता है। यथा—

- (१) सर्व मनुष्य मरणशील हैं। रामलाल मनुष्य है, अत: रामलाल मरणशील है।
- (२) सर्व हिन्दू वेदोंको मानते हैं। यज्ञदत्त हिन्दू है, अतः यज्ञदत्त वेदोंको मानता है।

सारा विशेषानुमान तुलनात्मक तर्क होता है । तुलना करनेवाली एका-ईको मध्य शब्द या पद (Middle term) कहते हैं । उपर्युक्त दो उदाहरणोंमें 'मनुष्य ' और 'हिन्दू ' मध्य शब्द हैं । प्रथम उदाहरणमें मनुष्य शब्द द्वारा मरणशीलता और रामलालकी तुलना की गई है और रामलाल और मरणशीलता परस्पर अनुकूल पाये गये हैं । दूसरे उदाहरणमें हिन्दू शब्दद्वारा वेदोंका मानना और यज्ञदत्तकी तुलना की गई है और वेदोंका मानना और यज्ञदत्त परस्पर अनुकूल अनुमानित हुए हैं । सामान्य और विशेष अनुमानोंकी व्याख्या करना तर्कविज्ञान (Logic) का व्यापार है । मनोविज्ञानका व्यापार केवल इतना ही है कि मन अनुमान कैसे करता है । इस विषय पर 'तर्क-विज्ञान' नामक पुस्तक शींघ ही लि खी जायगी । तुलना करनेकी एकाई संवित होते हैं । हमारे ज्ञानभंडारमें संवित जितने अधिक और स्पष्ट होते हैं तर्क उतना ही ठीक होता है । संकीण ज्ञानसे तर्क यथायोग्य नहीं हो सकता । यह बात यहाँ ध्यानमें रखनेके योग्य है कि जो एकाई हम अपनी तर्कनामें प्रयोग करते हैं वह हमारे आदशोंका परिणाम होती है । परन्तु जैसे जैसे आयु और सम्यता बढ़ती जाती है वैसे वैसे आदशोंमें पारिवर्तन होता जाता है । बालपनमें हमारे सुसका जो आदर्श था वह अब नहीं। भारतवासियोंका सुसका जो आदर्श है वह योरपवालोंका नहीं। जो आदर्श हिंडुओंका है वह मुसलमानोंका नहीं। जो आदर्श हिंडुओंका है वह मुसलमानोंका नहीं। जो आदर्श हिंडुओंका के नहीं। हम जिन रीति-रिवाजोंको अच्छा समझते हैं योरपवालेउनको बुरा समझते हैं और जिनको वे अच्छा समझते हैं हम उनको बुरा स्थाल करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति तर्क करते समय अपने आदर्शके अनुकूल एकाई प्रयोग करता है । यथा एक हिन्दू तर्क करता है कि—

जुआ खेळना बुरा है। वाजी लगाकर घुड़दौड़ करना जुआ खेलना है, अत: वाजी लगाकर घुड़दौड़ करना बुरा है।

परन्तु सम्भव है कि एक अँगरेज ऐसा न समझे और वाजी लगाकर घुड़-दौंड़ करना उसको बुरा प्रतीत न हो ।

हम मनुष्योंमें यह तर्कशाक्ति अत्यन्त उपयोगी शाकि है। इस शक्तिके द्वारा नवीन ज्ञान सरलतापूर्वक अल्पकालमें ही प्राप्त हो जाता है। यदि हम इसे शक्तिसे हीन हों तो प्रत्येक बातके लिये पूर्ववत् लम्बे अनुभवकी आवश्यकता पड़े और अनुमान लगाना एक झंझट बन जाय। परन्तु अनु-

मान करनेमें शीव्रता करनेसे बुटि रह जाती है और कार्य्य अष्ट हो जाता है।

तर्कके सामान्य सिद्धांतोंके अतिरिक्त जिनका उष्ठेख ऊपर हो चुका है तीन सहायक सिद्धान्त और हैं।इनका वर्णन करना भी कुछ कम आवश्यक नहीं है। पहला सिद्धान्त है कि एक वस्तु है या नहीं है। यथा—गुलाब लाल है या लाल नहीं है। 'ठाल नहीं है' इस पदमें वे सारी संभवदशायें सामा-लित हैं जो लालके अतिरिक्त हो सकती हैं—पीला, काला, हरा, इत्यादि। हम यह नहीं कह सकते कि या तो गुलाब लाल है या हरा है। हमको यही कहना होगा कि गुलाब लाल है या लाल नहीं है। अमुक वस्तु पुस्तक है या पुस्तक नहीं है। 'पुस्तक नहीं है' में पुस्तक के अतिरिक्त सारी संभव दशायें साम्मालत हैं। दूसरा सिद्धान्त यह है कि एक ही समयमें एक वस्तु है और नहीं हो सकता। या तो वह जीवित होगा या अजीवित। तीसरा सिद्धान्त यह है कि प्रक है जो वह है। एक मनुष्य सर्वदा मनुष्य, एक गुलाब सर्वदा गुलाब और हिरयाली सर्वदा हिरयाली है चाहे वह किसी दशामें हो।

हमने विचारके संबन्धमें तीन बातोंका—संवित, निर्धारण और तर्कनाका कथन किया है। इनके विषयमें सबसे आवश्यक यह है कि एक वस्तु, प्रतिमा या संवितका दूसरोंसे क्या संबन्ध है। हमारे मनमें जो संबन्ध प्रतीत होते हैं उन्हीं पर नवीन अनुमान अवलम्बित किये जाते हैं। साधा-रणतया ये संबन्ध इस प्रकार होते हैं—

(१) समय—कृष्ण द्वापरमें हुए थे। बुद्ध भगवान ईसासे लगभग ५०० वर्ष पूर्व हुए हैं।

- (२) स्थान—में यहाँ हूँ । तुम लाहोर हो । गंगा कानपुर, प्रयाग और बनारसमें बहती है । भारतकी काया पलटनेवाले सारे युद्ध पानीपतके मैदानमें हुए थे ।
 - (३) कार्य्य-कारण--घड़ा मिट्टीसे बना है। यह लोहेकी कलम है।
 - (४) समग्र भाग—पंजाब भारतका एक प्रांत है। संसारमें भारत कभी समृद्धिशाठी था।
 - (५) एकता—हिन्दू और मुसल्मान भाई भाई हैं। राम काला था और ठक्ष्मण गोरा।
 - (६) भिन्नता—कलम दावात नहीं है। कृष्ण गोरा नहीं था।
 - ्(७) भार—घी दो सेर है। भारतवासी ३३ करोड़ हैं।
 - (८) रचना—आगरेका ताजमहरू संसारमें एक उत्तम वस्तु है।

अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या जानवरोंमें तर्कशक्ति होती है ? क्या जैसे मनुष्य तर्क करते हैं वेसे ही जानवर भी तर्क करते हैं ? बहुतसे जानवरोंकी बुद्धि इतनी बढ़ी हुई होती है कि जानवरोंमें तर्कशक्ति न मानना बड़ा कठिन हो जाता है। जानवरोंके बहुत कार्य्य ऐसे होते हैं कि मनुष्य हैरान हो जाता है कि बिना तर्कके वे कैसे हो सकते हैं। शिकारी लोग कहते हैं कि कुत्ता खरगोशको देखकर सीधा उसी स्थानको नहीं भागता जहाँ खरगोश बैठा हुआ दिखता है, किन्तु उसके बिठकी ओर दौड़ता है। यहाँ यह आश्चर्यकी बात है कि यदि कुत्तेमें तर्कशिक वहां तो वह बिठकी ओर कैसे भागता है। कुत्तेको तो उस तरफ सीधा

सरल मनोविज्ञान-

भागना चाहिए जहाँ बैठा हुआ वह खरगोश पहले पहले दिसाई: पड़ता है।

इस घटनाकी व्याख्या ऐसे की जाती है कि कुत्तेने पूर्वमें कई बार खर-गोशका पीछा किया था और जिस स्थानपर खरगोशको वह बैठा हुआ देखता था उसी स्थानकी ओर भागता था, परन्तु खरगोश भाग कर बिलमें घुस जाता था और प्रच्छन्न हो जाता था। अब जब कुत्तेने खरगोशको देखा तो वे सब पिछले चित्र शिव्रतासे उसके मनमें फिर गये और अन्तका चित्र जिसमें खरगोश और बिल साथ साथ थे कुत्तेके मनमें रहा और वह बिलकी तरफ भागा।

इसको संबंधाधीन तर्क (Associational Reasoning) कहते. हैं। जानवरोंमें यही तर्क पाया जाता है। जानवरोंके मनमें वस्तुओंका जो। संबंध स्थिर हो जाता है वे उसीके अनुसार कार्य करते हैं। कुत्तेके मनमें खरगोश और बिलका संबन्ध हो गया। जब वह खरगोशको देखता है तो बिलके संबन्धका चित्र सामने आजाता है और कुत्ता वैसे ही कार्यः करता है। जानवरोंकी मानसिक शांक अधिकतया प्रत्यक्षसे ही परिमित रहती है, परन्तु मानुषी शांकि अद्भुत है। इसमें भूत, भविष्यत, और वर्त्तमान, ज्ञान और अज्ञान सब सम्मिलित हैं। मानुषी तर्कशक्ति तमाम ब्रह्माण्डकी ठेकेदार बनी हुई है और ऐसी ऐसी जिटिल और पेचीदा बातों के उलझती है कि वर्णन नहीं हो सकता।

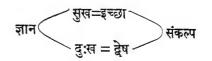
रोचक प्रश्नावली।

- (१) एक बालक, एक युवा और एक बृद्धके संवित बनानेमें क्या फर्क् होता है ?
- (२) एक देहाती गँवार वायुयानका संवित केसा बनाता है और एकः शिक्षित केसा १
- · (э) क्या सत्य प्रतिज्ञाओंसे असत्य अनुमान और असत्यसे सत्य अनुमान हैः सकता है ? उदाहरण दो ।
- (*) क्या सार्वभौमिक संशय हो सकता है ! क्या हम प्रत्येक वस्तुमें अवि-श्वास कर सकते हैं ! यदि हाँ तो क्यों !
- (५) जो वस्तुयेंएक ही वस्तुके बराबर होती हैं वे परस्पर भी बराबर होती हैं । यह सिद्धान्त कैसे प्राप्त किया जाता है !
 - (६) मुसल्मानोंके प्रति हिन्दुओंके आचार, विचार और व्यवहारका इतिहास किसो और बताओ कि उनके परिवर्तनके क्या कारण हैं ?
 - (७) जानवरोंकी बुद्धिके अद्भुत उदाहरण लिखो और बताओ कि क्या संबन्धाधीन तकंसे उनकी व्याख्या हो सकती हैं ?

बारहवाँ अध्याय।

मनके मुख्य तीन व्यापार हैं ज्ञान (Thoughts) विकार (Feelings) और संकल्प (Will)। गत अध्यायोंमें ज्ञानकी व्याख्या हो चुकी है। अब विकारका वर्णन आरम्भ करते हैं। विकार ज्ञान और संकल्पको जोड़ने-वाली एक जंजीर है। किसी वस्तुका ज्ञान होता है और उससे सुख या दु:ख उत्पन्न होता है। सुखसे वस्तुकी प्राप्ति और दु:खसे उसके परिहारकी इच्छा उत्पन्न होती है और यही इच्छा संकल्पात्मक प्रयत्नकी उत्पत्तिका का कारण बन जाती है। इस संबन्धको इस प्रकार लिखा जा सकता है-

पारिहारकी इच्छाको द्वेष कहते हैं।

अतः विकार आन्तरीय और व्यक्तिगत होते हैं। विकार मनमें उठते हैं और भिन्न भिन्न व्यक्तियोंमें भिन्न भिन्न उठते हैं। यदि किसी प्राङ्घ-तिक दृश्यको देखकर मेरे मनमें सुख उत्पन्न हुआ है तो वह सुख मेरा व्यक्तिगत सुख है, उसमें किसी अन्य मनुष्यका साझा नहीं। यह शक्ति बड़ी आवश्यक है। यह ज्ञानको संकल्पमें पारिवार्तित करती है। यह बात विचारनेकी है कि यदि संसारमेंसे सुख और दुःख नितान्त दूर कर दिये जाय तो संसारकी क्या दशा हो, प्रयत्न और ज्ञानकी क्या हालत हो?

यदि सुल-दु: सके अथोंको बहुत विस्तरित कर दें तो विकारका ठक्षण यह किया जा सकता है कि विकार मनकी सुल-दु: सावस्थाको कहते हैं। इमारा समग्र मानसिक जीवन या तो सुलमय होता है या दु: समय। ऐसी द्शायं अत्यन्त कम होती हैं जिनमें हमको न सुख है और नदुःस । अतः हम ऐसी द्शाओंको छोड़ देनेमें कोई हानि नहीं समझते ।

कुछ संवेदन गठतीसे विकार समझे जाते हैं। इस अमका निवारण करनेके ठिये यह बताया जाता है कि संवेदनमें विशेष स्थानका ज्ञान इस रूपमें सर्वदा रहता है कि यह संवेदन अमुक स्थानसे आया है; परन्तु विकारमें ऐसा ज्ञान नहीं होता । और दूसरे संवेदनोंसे विकार सीधे उत्पन्न हो जाते हैं।

सुल-दु:सके ठक्षण करनेकी कोई विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। प्रत्येक मनुष्य जानता है कि सुल मनकी एक रोचक वृत्ति हैं और दु:स अरोचक। कुछ मनुष्य यह कहते हैं कि सुल कोई वस्तु नहीं। सुल दु:सके अभावका नाम है। दूसरे इसके विरुद्ध मत रखते हैं कि सुलके अभावका नाम दु:स्व है। यह एक विवादास्पद विषय है, अतः इसको हम किसी बड़ी पुस्तकके छिये रख छोड़ते हैं। यहाँ इस बात पर विचार करना है कि सुल और दु:स कैसे होते हैं। यह जाननेके वास्ते हम उत्तेजककी परीक्षा करते हैं।

प्रथम, उत्तेजककी अधिकताका प्रभाव विकारोंपर बहुत पड़ता है । यदि एक नारंगी—जो साधारण खट्टी हो—खाई जाय तो रोचक प्रतीत होती है और सुख उत्पन्न होता है। किन्तु यदि अधिक खट्टी वस्तु खाई जाय तो अरोचक प्रतीत होती है और दुःखका अनुभव होता है। इसी प्रकार अधिक गन्ध, प्रकाश और शब्दसे भी दुःख उत्पन्न होता है। यदि इस इसका एक सामान्य सिद्धान्त बनावें तो यह कह सकते हैं कि साधारण उत्तेजकसे सुख और असाधारणतया अधिक उत्तेजकसे दुःख होता है। अर्थात् साधारण उत्तेजकसे हमारे ज्ञानतन्तुओंको जो कार्य्य करना पड़ता

हैं वह सुखदायक होता है और असाधारणतया अधिक उत्तेजकसे हमारे ज्ञानतन्तुओंपर जो धींगाधींगी की जाती है उससे दुःख प्रतीत होता है।

दूसरे, उत्तेजकके आकारका प्रभाव विकारोंपर पड़ता है। सुस या दुःसके उत्पन्न होनेके लिये यह आवश्यक है कि उत्तेजक किस आकारमें उपस्थित होता है। यदि कई प्रकारके बाजे एकसंग बज रहे हों तो शब्दोत्तेजकके आकारके अनुकूल सुख या दुःस उत्पन्न होगा । यदि सारे बाजे मिलकर एक स्वर-तालमें बजते हों तो सुख होगा, किन्तु यदि अनमेल बाजे बज रहे हों तो दुःस होगा । इसी प्रकार पके हुए और अधपके भोजनके, तथा चिकनी और खुरदरी वस्तुओंके प्रभाव जानो।

तीसरे, उत्तेजकके प्रकारका प्रभाव विकारोंपर पड़ता है। यदि कोई उत्तेजक प्रस्तुत किया जाय तो सुखवान होगा। परन्तु यदि उस उत्तेजकको अधिक समय तक जारी रक्खा जाय तो वह दु:खवान बन जायगा। यह हम पूर्वमें बता आये हैं कि इंद्रियाँ थक जाया करती हैं। इंद्रियाँ जबतक नहीं थकतीं सुखानुभव होता है, किन्तु इंद्रियोंके थक जानेपर दु:खानुभव होने लगता है। ऐसी दशामें यदि इंद्रिय किसी एक विषयसे थक गई हो तो दूसरे प्रकारका उत्तेजक उपस्थित करना चाहिये। ऐसा करनेसे दु:ख नहीं होगा, किन्तु सुख होगा। यदि तुम आलू खाते खाते थक गये हो तो गोभी आदि कोई अन्य सब्जी खाओ। इस नियमानुसार उत्तेजक परिवर्तनसे सुखकी मात्रा बहुत समय पर्यन्त बढ़ाई जा सकती है और दु:ख कम किया जा सकता है।

चौथे, एक उत्तेजकके ऊपर दूसरा उत्तेजक आ उपस्थित होता है और उसका विकारों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि हमारे चोट लगी हुई हो, उससे दु:खानुभव हो रहा हो और सुंदर मधुर गानकी तान हमारे श्रवणमें गृह जाय तो कमसे कम अल्प कालके लिये वह वेदना अवश्य भूल जाती है और हम गानसे उत्पन्न होनेवाले सुखमें लीन हो जाते हैं । यदि हमः सुखपूर्वक कुछ विचार कर रहे हों और उस समय हमें किसीके कातर स्वरकाल कार्राणिक शब्द सुनाई पड़ जाय तो हृदय सहसा उधर ही खिंच जाताल है और हमको दुख आघेरता है । 'रंगमें मंग 'इसीको कहते हैं।

पाँचवें, अभ्यास-वरा भी सुख दुःखका अनुभव होता है। जो मनुष्यः शराब, अफीम, भंग आदि मादक द्रव्योंके सेवन करनेके अभ्यासी हो। जाते हैं यदि उनको उनकी अभ्यासकी वस्तु न मिले तो वे महान दुःखा सीत करते हैं।

विकारोंका सामान्य वर्णन करनेके पश्चात् अब हम उनके प्रकारोंका छिस करते हैं। यदि हम उन स्रोतों पर ध्यान दें जिनसे विकार उत्पन्न होते हैं। यह कार्य्य मठी माँति हो जाता है। विकारोंके दो स्रोत हैं, एक संवेदन गिर दूसरा विचार। प्रथम प्रकारके विकार संवेदनोंसे उत्पन्न होते हैं। पाँचों दियों द्वारा जो भिन्न भिन्न प्रकारके संवेदन आते हैं वे कभी सुसकारक और कभी दुःसकारक होते हैं। सुंदर स्वादिष्ट मोजनोंसे और गुठाब केवड़ेके त्रोंसे सुस और कड़वी कसेठी, बेढंगी और दुर्गन्धकारिणी चीजोंसे दुःस क्रीत होता है। स्पर्शका संवेदन भी मनमें रोचक और अरोचक विकार पैदा करता है। गरमीकी ऋतुमें ठंडी वस्तु और शरद ऋतुमें गरम वस्तुका स्पर्श रोचक होता है और इनके विपरीत अरोचक। क्रोमठ, चिकनी और नरम वस्तुओंका स्पर्श भी सुस-दायक प्रतीत होता है। शब्द संवेदनसे जो सुस या दुःस होता है वह शब्दके सुरीठेपन और बेतुकेपन गर निर्भर है। यदि शब्द सुरीठा है तो विकार सुस है और यदि शब्द स्वरताठरहित केवठ शोर है तो विकार दुःस है। मन पर सुर, ताठ, ठेका, चठत, दुगन, और ऊँचे नीचे शब्दोंका प्रभाव बहुत

पड़ता है। दृष्टिसे दुःखकी अपेक्षा सुख अधिक मिलता है। रंगोंके अनेक मिलापोंसे हम बड़ा सुख उठाते हैं। । परन्तु एक बातका विचार रखना चाहिये कि संवेदन-विकार केवल सरल ही नहीं होते जाटिल भी होते हैं। इन पर पूर्व विकारोंका असर पड़ता है और वह असर वर्तमान विकारोंको परिवर्तित कर देता है। फांसकी सभ्य नंगी रमणियोंके चित्र देखकर एक कामीके दिलमें सुख और एक विरक्तके दिलमें दुःख उत्पन्न होता है। विवाहमें गालियाँ भी मली मालूम होती हैं।

दूसरे प्रकारके विकार विचारोंसे उत्पन्न होते हैं और इनको क्षोम कहते हैं । संवेदनोंसे उत्पन्न होनेवाली मनकी रोचक और अरोचक दशा सरल होती है, किन्तु विचारोंसे उत्पन्न होनेवाले क्षोम बहुत जटिल होते हैं । संवेदन-विकार प्रत्यक्ष उत्तेजकोंसे और ओम पुनर्प्रत्यक्षोंसे पैदा होते हैं । संवेदन-विकार उत्तेजकके उपित्रा रहने पर स्थित रहते हैं और उत्तेजकके दूर हो जाने पर दूर हो जाते हैं । यथा—एक बालक चोटके अरोचक विकारको अत्पकालहीं भूल जाता है । परन्तु क्षोम न शीव उठते हैं और शिव्य दबते हैं । क्षोमके संवर्धन और शान्ति दोनोंके लिये समयकी आवश्यकता है । यदि एक बालक मयभीत हो जाता है तो उसका भय चोटके दुःखके समान शीव दूर नहीं होता । किन्तु बहुधा ऐसा होता है कि वह बालक उस दरसे पित्र कभी मुक्त नहीं होता और जीवनसे ही मुक्ति पा जाता है ! भय, कोष द्या, करुणा, सहानुभूति, प्रेम, घृणा आदि मनके विकार क्षोम कहति हैं और मनुष्य-जीवनमें एक बड़ा भाग लेते हैं ।

संवेदन-विकारोंका और क्षोभोंका परस्पर एक दूसरे पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। संवेदन-विकारोंसे जो प्रतिमायें उठती हैं उनसे क्षोभ बहता और ओममे फिर संवेदन-विकार बढ़ जाता है। यथा—एक पुरुषकी मृही रेलमाड़ीमें कुचल जाती है और उससे उसे दुःस होता है। वह यह ग्रासलकरता है कहीं विकार और न बढ़ जाय। इस खयालसे भयकाक्षीम बढ़ सता है कि कहीं अंगुली कटवानीन पड़े, कहीं हाथ कटवाना न पड़े। इस एसे अंगुलीमें दुःस बढ़ जाता है। दुःससे फिर भय और भयसे फिर स्म बढ़ता है यहाँ तक कि जब रोग शान्त हो जाता है तब कहीं शान्ति सती है।

क्षोभको कार्य्यमें परिणित करनेसे भी क्षोभ बढ़ता है और ज्ञान्त हीं होता । बालकोंको जब क्रोध उठता है तो कहा जाता है कि दस क गिन लो, फिर कोई कार्य्य करो । नाटक खेलनेवाले नट कहा करते कि जब वे अभिनय करते हैं तब क्षोभ अनुभव करते हैं, अन्यथा ं ठीक ठीक अभिनय नहीं कर सकते। प्रत्येक क्षोभका शरीर पर सर पड़ता है और भिन्न भिन्न क्षोमोंके प्रभाव शरीर पर भिन्न भिन्न ड़िते हैं। जब मनुष्यको क्रोध आता है तो उसकी आँसें और मुख लाल हो जाते हैं, शरीर काँपने लग जाता है, शब्द जोरसे निकलता है या नहीं निकलता। जुब मनुष्यहृद्यमें प्रेम जागता है तो मुख और नय-नोंकी चमक कुछ अद्भुत हो जाती है और ताड़नेवाले तत्काल ताड़ जाते हैं कि अब प्रेम-देवकी कृपा हो गई है। घृणासे माथेमें वल पड़ जाते हैं, नाक सिकुड़ने लग जाता है और मुख घृणास्पद वस्तु ने मुड़ने लग जाता है। शोकमें मुख पर उदासी छा जाती है और वह गीचेकी ओर ह्यक जाता है। ठंडे साँस निकलने लगते हैं। विद्यार्थियोंको चाहिये कि वे अन्य क्षोभोंका निरीक्षण करें और हिस्तें कि किस किस क्षोभके क्या क्या प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं। इस विषयमें उपन्यास, नाटक और काव्योंसे बड़ी सहायता मिलती है।

क्षोभोंका प्रभाव हमारी विचारशाक्तिपर भी पड़ता है । साधारण क्षोभसे हमारी विचार-योग्यता बढ़ जाती है किन्तु मनमें अधिक क्षोम उठनेसे सारे विचार हवा हो जाते हैं और हम किं-कर्तव्य-विमृद्ध बन जाते े हैं। यदि किसी व्यक्तिके मनमें साधारण भय उत्पन्न हो जाता है तो वह भयका कारण और निवारण शीघ्र विचार छेता है। किन्तु यदि भय अधिक हो जाता है तो विचारशक्ति एकदम स्थिर सी हो जाती है और भयसे मुक्ति प्राप्त करनेका कोई उपाय नहीं सूझता । जैसे एक सोया हुआ मनुष्य शेरकी दहाड़ सुनकर सहसा जाग उठे और इतना भयभीत हो जाय कि उठकर भाग भी न सके। ऐसी दशामें क्षोभ इतना प्रबल होता है कि हाथ पैर फूल जाते हैं और मनुष्य बिल्कुल मूर्खसा बन जाता है। कई वक्ता बोलते बोलते क्षोभके वशमें ऐसे आजाते हैं कि इस बातका उनकी ध्यान ही नहीं रहता कि वे क्या कह रहे हैं । साधारण क्षोभ विचारोंमें बड़े सहायक होते हैं । एक वकील जिसको अपने मवक्रिलसे सहानुभति होगी कि इसका दावा सत्य है वह उसकी वकालत अच्छी तरह कर सकेगा । और वह वर्काल जो अपने मवक्किलको असत्य समझता होगा उतनी अच्छी तरह वकालत नहीं कर सकेगा। बड़े बड़े नामी वकील वैरिस्टर और डाक्टर जब उनके ऊपर आ पड़ती है तो धैबरा जाते हैं और ंदूसरोंकी सहायता लेते हैं । अपने ऊपर पड़नेसे उनके मनमें क्षोभकी ् अधिकता हो जाती है और विचारशाक्त निर्बेठ पड जाती है।

अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्षोभ कितने प्रकारके होते हैं। क्षोभोंकों श्रेणीवन्द्र करना अत्यन्त कठिन कार्य्य है। प्रथम तो क्षोभ बहुत जटिल होते हैं, दूसरे एक दूसरेका परस्पर इतना घनिष्ठ संबन्ध है कि उनका अलग अलग करना कोई आसान कार्य्य नहीं। प्राचीन मनोविज्ञानपंडित श्लोभोंको विभाजित करनेका प्रयत्न किया करते थे, परन्तु नवीन विद्वान

ऐसा नहीं करते । जिस क्षोभको आज एक श्रेणीमें रसते हैं सम्भवत: कुल उसीको दूसरी श्रेणीमें रखना पड़ता है । हम श्रेणी बनानेका साहस करते हैं किन्तु उसे पूर्ण नहीं समझना चाहिये । विद्यार्थियोंको स्वयम यह विचार करना आवश्यक है कि कौन क्षोभ किस श्रेणीमें रक्खा जाय और श्रेणियाँ किस आधारपर बनाई जायँ ।

श्रीमोंको तीन श्रेणियोंमें बाँटते हैं—स्वकीय (Egoistic), परकीय (Altruistic) और ज्ञानात्मक (Intellectual)। स्वकीय श्लोम वे होते हैं जो स्वार्थिसाद्धिमें प्रोत्साहन देते हैं । वह प्रत्येक श्लोम इस विभागमें साम्मिलित है जो अपनी उन्नातिकरनेकी, या हानि-दायक बातोंसे वचनेकी, उत्तेजना देता है । परकीय श्लोमोंमें सहानुभृति स्वसे उत्तम है । परकीय श्लोमोंमें सहानुभृति सबसे उत्तम है । परकीय श्लोमोंमें सहानुभृति सबसे उत्तम है । परकीय श्लोमोंके ही आधारपर सम्यताका मंदिर खड़ा है । अस्पताल, पागलखाने, धर्मशालायें, दानशालायें आदि सर्विहितकारी संस्थायें दूसरोंके प्रति सहानुभृतिवशही बनती हैं । परन्तु हम दूसरोंके प्रति सहानुभृति तब तक नहीं कर सकते जबतक हम अपनेको उनकी दशामें नहीं रख लेते और उनके मनोमावांको अपने मनोभाव नहीं बना लेते । जैसे हम शिक्षित होते जाते हैं वैसे वैसे हम दूसरोंसे सहानुभृति अधिक करने जाते हैं और ' वसुधैव कुटम्बकम 'के सिद्धान्तको समझते जाते हैं ।

परन्तु दूसरोंकी दशासे सहानुभूति करनेके ठिये यह आवश्यक है कि हम अपनेको बहुधा उनकी दशामें रक्षों, उन ठोगोंसे मिलें और उनकी हालतका स्वाध्याय करें । जो संसारविरक्त लोग गिरि-कंदराओंमें रहते हैं उनकी सहानुभूति संसारके प्रति नहीं हो सकती । कंजूस, विरक्त और साहूकारोंके नाजसे पले हुए बालक सहानुभूतिसे हीन होते हैं । इन व्यक्तियोंसे यह आशा नहीं की जा सकती कि ये दूसरोंके दुःखमें दुःसी और मुखमें मुसी होंगे । दूसरोंके दुःख-सुखमें वे ही दुसी या सुखी हो सकते हैं जो दूसरोंसे मिलते रहते हैं, उनकी दशा देखते रहते हैं और उसपर बहुधा विचार किया करते हैं । फिर उस दशाको अपने ऊपर घटाते हैं और उनके दुःखको अपना दुःख और उनके सुखको अपना सुख समझने लगते हैं । इस प्रकार परकीय क्षोभ स्वकीय बन जाते हैं ।

स्वकीय क्षोभोंकी प्रकृति स्वाभाविक उत्तेजनासे ही होती है और पर-किय क्षोभोंका संबन्ध दूसरोंसे होता है। दूसरे ये कोई न कोई वास्ताविक (Concrete) वस्तु होते हैं। हमारी सहानुभूति या तो किसी मनुष्यसे या किसी जानवरसे या किसी सभा समाजसे होती है। अधिकांश जानवरोंमें भी ये दोनों प्रकारके क्षोभ पाये जाते हैं, परन्तु ज्ञानात्मक क्षोभ केवल मनुष्योंमें ही उठते हैं। ज्ञानात्मक क्षोभोंका संबन्ध वास्तविक संसारके स्थानमें विचार—संसारसे होता है। बालकोंमें ज्ञानात्मक क्षोभोंकी आशा नहीं की जा सकती। ये युवावस्थामें उठते हैं और शिक्षित पुरुषोंमें अधिक होते हैं। इनका संबन्ध विचारोंसे है। जिसमें विचारशिक अधिक पृष्ट होती है उसीमें इस प्रकारके क्षोभ अधिक उठते हैं और वही सुद्ध, सोन्दर्य और आचारको समझ सकता है।

बुद्धिसंबन्धी क्षोभोंमें जो संचिलत शाक्त है वह वर्त्तमानसे अधिक जाननेकी इच्छा है। जब यह इच्छा परम सीमातक पृष्ट हो जाती है उस समयका क्षोभ ज्ञानको ज्ञानके ही लिये (Knowledge for knowledge's sake) प्राप्त करना हो जाता है। अधिकांश मनुष्य किसी बातके जाननेकी इच्छा इसलिये किया करते हैं कि इस ज्ञानसे अमुक लाभ होगा। परन्तु कुछ महानुभाव ऐसे भीं हैं जो यह नहीं देखते

कि इस आनसे क्या लाभ होगा । वे तो ज्ञानको केवल ज्ञानके वास्ते ग्राप्त करते हैं चाहे उससे कोई लाभ हो या न हो । एक बातको जाननेकी इच्छासे ही वे एक बातके पीछे पड़े रहते हैं और उसको मालूम करके ही छोड़ते हैं । इसी ज्ञानिपपासाके कारण संसारमें ज्ञानकी महती उन्निति हुई है ।

बुद्धिके कार्यका अन्त होनेपर या अन्तकी आशामें सुसकारी बुद्धि-संबंधी क्षोभ उत्पन्न होता है। गणितके प्रश्न, नक्षत्रोंकी चाल, यंत्रविद्याके सिद्धांतोंका आविष्कार स्वयम सुसदायक न भी हो, परन्तु जब हम किसी श्निको हल कर लेते हैं या किसी सिद्धांतको जान लेते हैं उस समय हमें स्वानुभव होता है और इस आशा पर भी सुसानुभव होता है कि यह प्रश्न मब मालूम हो जायगा। बुद्धिसंबंधी कार्यके पूर्ण होनेपर या उसके पूर्ण नेकी आशामें सुसके विकार उठते हैं। बहुधा ऐसा भी देसा जाता है के बुद्धिके प्रयोगमें अत्यन्त परिश्रम उठाना पड़ता है और परिश्रमी हताश किस कार्य्यारम्भ कर देता है। सानात्मक क्षोभोंका प्रभाव शरीर पर इतना प्रकाशित नहीं होता जितना अन्य क्षोभोंका, जिनका वर्णन हम ऊपर इर आये हैं। गणितका प्रश्न कितना ही कठिन क्यों न हो परन्तु कोई मनुष्य उसको हल करते समय इतना विह्वल नहीं होगा जितना वह पुरुष जिसको जीवन-भय हो या जिसके हृदयमें दुःसित मित्रको देस कर करणा जागे मुद्दी हो।

जब साहित्यका विद्यार्थी किसी नवीन साम्यको देखता है जहाँ वस्तु परस्पर-नितान्त भिन्न भिन्न प्रतीत होती थी तो उसके ज्ञानात्मक, क्षोभ उनेजित हो जाते हैं और उसको सुखानुभव होता है। महाकवि गोसाई तुलसीदासजीकी नीचे उद्धरित पंक्तियोंको पढ़कर देखो कि वस्तुओंमें पर-स्पर कितनी विभिन्नता है और किस प्रकार किन बातोंकी समता जाहिर की गई है।

दामिन दमक रही घन माहीं, खलकी प्रीति यथा थिर नाहीं। बूंद अघात सहें गिरि कैसे, खलके वचन संत सहें जैसे। इत्यादि। यह समग्र स्थल पढ़ने योग्य है।

सींदर्ग्यसंबन्धी क्षोभोंको हम ठालित क्षोभ कहेंगे। ठालित क्षोभ सुन्दरता या सुन्दरताके विरुद्ध प्रत्यक्षोंपर उठनेवाले रोचक या अरोचक विकार होते हैं। ठालित क्षोभोंमें निम्नलिखित बातें पाई जाती हैं।

ठाठित क्षोमोंके ठिये कोई प्रयोजन नहीं होता । सौंदर्यसे जो क्षोम उठं वे पवित्र होने आवश्यक हैं । इस क्षोमसे आनन्द तो हो किन्त् यह इच्छा न हो कि सुंदर वस्तुको ग्रहण कर ठिया जाय । हम बागमें एक सुंदर गुठाबका पुष्प देखते हैं और हमारे मनमें आनन्दक क्षोम उत्पन्न होता है । पवित्र ठाठित क्षोम उसको कहते हैं जिसमें उस फूठको तोड़नेकी इच्छा न हो और भविष्यमें किसी प्रकारका ठाम प्राप्त करनेका कोई अमिप्राय न हो । सामयिक आनन्द ही हमारे मनमें हो औ किसी प्रकारका ख्याठ बिल्कुठ न हो । मन नितान्त निष्क्रिय अवस्थामें होकर आनन्दका पान करे । दूसरे, ठाठित क्षोमको हम अन्य व्यक्ति योंके सुंग भी भोग सकते हैं । यथा-सुंदर चित्र, मनोहर प्राकृतिक-हरुय उत्तेजक गान आदि एकसे अधिक व्यक्तियोंको आनन्द दे सकते हैं ।

सौंदर्यका भाव सार्वजनिक है। सर्व देशों, सर्व समयों और सर्व अवस्था-ओंके स्नीपुरुष सौंदर्यसे आनन्द लाभ करते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो प्रकृति देवीकी सुंदर भनोहर रचनाओंको देखकर मुग्ध न होता हो। प्रयोक बालक चमकदार रंगोंको पसंद करता है। हब्झी लोग विचित्र

प्रत्येक बालक चमकदार रंगोंको पसंद करता है । हन्हीं लोग विचित्र पोशाक पहिनते हैं। अर्ध सभ्य जातियाँ मद्दे आभूषण धारण करती हैं और शरीर पर नाना प्रकारकी चित्रकारी करती हैं। सभ्य समाज नित्य नवीन फैशन बदलता रहता है। ये सब सौंदर्ग्यकी कामनाके परिणाम

हैं। इसी मुंदरताकी इच्छासे प्रेरित होकर आज भारतकी सुंदरियाँ विचिन्न जीव बन रही हैं। कान, नाक, हाथ, पैर, गला, छाती आदि कोई अंग उनका बाकी नहीं जहाँ कोई न कोई आभूषण न हो। सोनेका नहीं तो चाँदीका सही, चाँदिका नहीं तो पीतल-काँसेका सही और यह भी नहीं तो कोंड़ि- सही, चाँदिका नहीं तो पीतल-काँसेका सही और यह भी नहीं तो कोंड़ि- योंका ही सही। आभूषणोंकी इस अनुचित चाहने इतना जोर पकड़ रक्सा है कि स्त्रियोंका स्वास्थ्य और सुंदरता बिगड़ कर रोग और कुरूपता छारही है कि स्त्रियोंका स्वास्थ्य और सुंदरता बिगड़ कर रोग और कुरूपता छारही है और देशके धनका हानिकारक प्रयोग किया जा रहा है। स्वधनका जैसा

हैं और देशके धनका हानिकारक प्रयाग किया जा रहा ह । स्वधनका जसा हानिकर प्रयोग भारतमें किया जा रहा है वैसा प्रयोग संभव नहीं कि कोई अन्य सभ्य देश कर रहा हो और इस तरह देशके करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष अन्य सभ्य देश कर रहा हो और इस तरह देशके करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष विसकर व्यर्थ नष्ट हो जाते हों। यदि देशको इस भयंकर हानिसे बचाना है तो स्त्रीशिक्षाका प्रचार बढ़ाना होगा।

ठित क्षोमोंका विच्छेद करके देखने पर विदित होता है कि ठिति क्षोम दो इंद्रियोंसे आते हैं। ये दो इंद्रियाँ चक्क और कर्ण हैं। इन दोनों इंद्रियोंके विषयोंसे तत्काठ आनन्द प्राप्त हो सकता है। यथा—जब हम सूर्यास्तका सुंदर हह्य देखते हैं या मुग्ध करनेवाठा गान सुनते हम सूर्यास्तका आनन्दानुभव होता है। परन्तु केवठ संवेदनों दारा हैं तो हमको तत्काठ आनन्दानुभव होता है। परन्तु केवठ संवेदनों दारा जो आनन्द आता है वह नीची श्रेणीका होता है। बाठक, हब्की और उच्च प्रकारका आनन्द विचारों से आता है। जब हमारी शक्ति शिक्षा और विज्ञानसे पृष्ठ हो जाती है उस समय हम बारीक से बारीक भेदों को जानने लग जाते हैं और वास्तविक आनन्द उठाने लगते हैं। एक एक चित्र दश सहस्र मुद्रा तकको बिक जाता है। यदि वही चित्र एक गँवारको दिसाया जाय तो संभवतः वह उसे एक कौड़ीका भी न समझे और सरीदनेवालेको महामूर्सकी पदवी दे डाले। एक एक गानको सुननेके लिये लोग बड़ा श्रम और व्यय सैंहन करते हैं। यदि किसी मूर्सको ऐसा गाना सुनाया जाय तो संभवतः वह मुफ्त सुनना भी पसंद न करे।

मूर्ख लोग रंगोंसे आनन्द उठाते हैं। वे ऊँची श्रेणीके आनन्दको नहीं जानते :

संवेदन तत्त्वोंमें भेद मालूम करना, वर्ग बनाना और क्रमानुसार बाँधना बुद्धिके कार्य्य हैं। एक मूर्ख पुरुषकी अपेक्षा एक शिक्षित व्यक्ति प्राकृतिक दृश्योंमें अधिक सौंदर्य देखता है। शिक्षित यात्री अपनीं यात्रासे जितना अधिक लाम उठा सकता है उतना अशिक्षित यात्रीं नहीं उठा सकता । मूर्ख, ज्ञानहीन, अशिक्षित व्यक्तिकी अपेक्षा एक शिक्षित पुरुष जहाँ कहीं जायगा और जो कुछ कार्य्य करेगा उसीमें वह अधिक आनन्दानुभव करेगा।

्या आदर्श है। जिस वस्तुके संग कुछ कल्पनाका संबंध होता है वह अधिक आनन्दकारी होती है। चित्तौर और प्राचीन देहिठीके संडहर देखकर चित्तमें जो भाव उत्पन्न होते हैं वे भाव किसी अन्य स्थानपर नहीं उठ सकते। में एक बार थानेसर गया था। वहाँ कुस्क्षेत्रके ताठावको देखकर जो जो भाव मेरे मनमें उठे वे अन्य किसी ताठावके देखनेसे कभी नहीं उठे। त्रिवेणीक स्नानमें जो आनन्दकी ठहर आई वह रावी नदीके स्नानमें

ठित क्षोभोंमें पहला तत्त्व संवेदन, दूसरा बुद्धि और तीसरा कल्पनाः

होता है वह ठाहोर, देहठी, आगरा, कानपुर और प्रयाग सबको मिठाकर भी दिखाई नहीं देता। "जननी जन्मभूमिश्र्य स्वर्गाद्गि गरीयसी।" फान्ससे ठाँटे हुए भारतीय योद्धा कहते हैं कि हमको पेरिस जैसे सुंदरतम और सुखद नगरमें भी भारतकी गँवारू टूटी फूटी झोपड़ियाँ स्मरण हो आती थीं और चित्त सहसा बेचैन हो जाता था। मातृभूमिका एक एक रोड़ा हमारे जीवनसे संबन्धित है और हमारे जीवनका एक उत्तम इतिहास है। उसको देखकर तत्काल याद आ जाता है कि यहाँ हम अपने नये नये मित्रोंकी संगतिमें 'ऑख मिचौनी' खेला करते थे, यहाँ बैठ कर कहानियाँ कहा करते थे, इत्यादि अनेक घटनायें आँखोंके सामने फिर जाती हैं। यह बात संसारके सुंदरसे सुंदर गगनभेदी महा मंदिरोंमें नहीं मिल सकती। यह अपूर्व आनन्द तो हमारे कल्पनासंबंधोंमें है और यह उन्हीं वस्तुओंसे प्राप्त हो सकता है जहाँ हमारी कल्पनाका कुछ संबन्ध होता है।

सौंन्द्र्यका परिमाण (Standard) परिवर्तित होता रहता है। भिन्न भिन्न देशों में और भिन्न भिन्न समयों में यह सुंद्रताका परिमाण भिन्न भिन्न होता है। यदि हम किसी अजायब घरमें जावें और वहाँ प्राचीन और नवीन चित्रों का स्वाध्याय करें तो विदित हो जायगा कि देश और कालके मेद्से चित्रों में कितना भेद है। एक देश जिन रहन-सहनों और वस्त्राभूषणोंको सुंदर समझता है दूसरा देश उनको वैसा नहीं समझता। एक शताब्दी में जो बातें सुंदर स्वयाल की गई थीं वे दूसरी शताब्दी में बिल्कुल बदल गई। दो चित्रोंको लो, एक योरपकी लेडीका और दूसरा भारतकी रमणीका। दोनोंको पास पास रसकर दोनोंकी तुलना करो और देसो कि देशभेदसे वस्त्राभूषणों कितना भेद है। कुछ ही समय हुआ जब लोग सिरके पिछले भाग पर बाल रसाया करते थे, परन्तु आज सिरके अगले भाग पर बाल रसायों जाते हैं। पहले भारतवासी पगड़ी बाँधा करते

थे और जामा पहिना करते थे, परन्तु आज नवयुवक कोट पैण्ट पहिनतें। और फैल्ट कैप लगाते हैं। इस प्रकारके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं कि देश या कालभेदसे सौंदर्यके परिमाणमें बहुत अंतर पड़ जाता है। एक देश या कालके सौंदर्यपरिमाणपर उस देश या कालके शिक्षितः सुद्धिमान पुरुषोंका बहुत प्रभाव पड़ता है।

लिलत क्षोमोंके दो प्रकारोंका उल्लेख करना आवश्यक है। प्रथम प्रकारके क्षोम उन अद्भुत (Sublime) वस्तुओंके अनुभवसे उठते हैं जिनको अधिकृत करना हमारी शाक्तिके बाहर होता है और जो अनन्त और बुद्धिके विषयसे परे होती हैं। यथा—ईश्वर, समुद्र और आकाश।यदि एक व्यक्ति समुद्रके किनारे खड़ा हो कर उस पर दृष्टि डाले तो सम्भवत: उसके मनमें अद्भुतताका क्षोम उठ आयगा।यह वस्तु महान प्रतीत होती है, जहाँ तक दृष्टि जाती है जल ही जल दिखाई पड़ता है और दृष्टिसे परे भी समुद्र ही प्रतीत होता है। ऐसी दशामें जो क्षोम उठता है वह अद्भुतताका उठता है। इसी प्रकारके क्षोम चित लेटने पर और आकाशकी और देखनेसे उत्पन्न होते हैं। इन्हींके समान क्षोम ईश्वर पर विचार करते हुए एक योगीके चित्तमें पैदा होते हैं और मनुष्यका मन अद्भुतता, महत्ता और प्रतिष्ठासे भर जाता है।

दूसरी प्रकारके क्षोम भद्देपन (Ludicrous) पर उठते हैं। ये क्षोम अद्भुत क्षोमोंसे नितान्त विपरीत होते हैं और यह छुटाई, अनमेलता और भद्देपनके अनुभव पर उठते हैं। इस प्रकारके विकार एक बावने व्यक्तिको देखकूर, अनमेल बाजेको सुनकर और अन्य भद्दीबातोंके अनुभव पर उत्पन्न हो जाते हैं। मद्देपनसे जो क्षोम उठते हैं उनको दो मागोंमें विभक्त कर सकते हैं। बहुतसे मनुष्य अपने आपको बहुत खींचते हैं और समझते हैं

कि वे ही सब कुछ हैं। वे दूसरोंको देखकर उनपर हँसा करते हैं और ऐसी बात कहा करते हैं जो हृदयको चीरती चली जाती है। इसको ये महानुभाव हास्यके नामसे पुकारा करते हैं। दूसरी हँसी वह होती है जिसमें न तो दूसरों पर हँसा जाता हैं और न किसी व्यक्तिको छोटा समझा जाता है। यह हँसी नाटकों, खेल-तमाशोंमें देखी जाती है और उस समय उठा करती है जब कोई विदूषक रंग विरंगे बेजोड़ बेमेल कपड़े पहिन कर रंगशालामें आता है और ऐसा ही भद्दा नाच रंग दिसाता है।

आचार-क्षोभों (Moral emotions) का संबन्ध मनुष्यकी किया-ओंसे होता है और उन पर अच्छाई या बुराईका निर्धारण किया जाता है कि कौन किया अच्छी है और कौन बुरी है। सौंदर्ग्यका संबन्ध अच्छाई या बुराईसे नहीं । सौंदर्ग्यसे लिलत क्षोभ उत्पन्न होते हैं जैसे कि हम उपर वर्णन कर आये हैं । अतः सौंद्र्यसे आचार-क्षोभ पैदा नहीं होते । आचार-क्षोभ एक प्रकारसे मनुष्यकार्योंके न्यायाधीश होते हैं और वे उनकी अच्छाई और बुराईका निर्णय करते हैं। जानवरोंके कार्योंमें कोई आचार-गुण नहीं होता और उनकी कियायें हमारे मनमें आज्ञार-क्षोम पैदा नहीं कर सकतीं। जानवरोंकी क्रियाओंको अच्छा या बरा नहीं कह सकते । हम अच्छा या बुरा विशेषण मनुष्य कार्य्य-पर ही लगा सकते हैं; परन्तु अवस्था-भेद्से मनुष्योंके कार्य्य भी मिन्न भिन्न क्षोस उत्पन्न करते हैं। आचार-कार्य्य संकल्पसे होने आवश्यक हैं। जिस कार्य्यके करनेमें मनुष्यका संकल्प नहीं होता उस कार्य्यका उत्तरदाता वह व्यक्ति नहीं समझा जाता । यदि क्रिया करनेमें मनुष्य स्वाधीन न हो, ,यदि किसी कार्य्यको करने या न करने या अन्य बात करनेमें मनुष्य स्वतन्त्र न हो तो उस मनुष्यका कार्य्य अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता । हम बालकों, अत्यन्त वृद्धों, पागलों, पराधीनों और पशु-

ओंको उनकी क्रियाओंका उत्तरदाता नहीं ठहराते और न उन पर अच्छा या बुरा शब्द लगाते हैं। आचार-क्षोभ कर्त्ताके स्वभाव या इच्छाके अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं।

अन्य क्षोमोंकी अपेक्षा आचार-क्षोम निराले होते हैं। ये मनुष्य-कार्योंकी अच्छाई या बुराईका निर्णय करते हैं और उनको नियमबद्ध भी करते हैं कि अमुक कार्य्य करना चाहिये और अमुक नहीं करना चाहिये। इससे मनुष्यके कर्तव्य स्थिर होते हैं। कर्तव्य करनें चाहिये और अकर्तव्य छोड़ देनें चाहिये। कर्तव्यपालनसे सुख और अकर्तव्य करनेंसे इ:ख और पश्चात्ताप होता है। यह कोई नियम नहीं है कि कर्तव्य पालनेंसे सर्वदा सुख ही हो; बहुधा अत्यन्त इ:ख भी उठाना पड़ता है। परन्तु हम अपने आचार स्वभावानुसार विचार करके निश्चय करते हैं कि कौन कर्म करना विहित है और कौन कर्म करना धर्म-विरुद्ध है; फिर चाहे उससे सुख हो और चाहे इ:ख।

आचार-क्षोभोंके अन्तर्गत धार्मिक और अन्तःकरणके क्षोभ भी सम्मिन िंठत हैं। इनकी व्याख्या करना आचारशास्त्रका कार्य्य है।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि आचार-क्षोभ—जो अन्य क्षोभोंसे इतने निराले हैं—मनुष्यजातिमें किस प्रकार संवर्धित हुए। इसका उत्तर देना अत्यन्त कठिन है। कुछ विद्वानोंका मत है कि आचार-क्षोम स्वार्थसे उत्पन्न हुए हैं। आरम्भिक मनुष्योंने देखा कि जंगली जानवर उनको बहुत सताते हैं और वे अलग अलग उनका मुकाबिला नहीं कर सकते। अतः मनुष्य मिलकर रहने लगे और अपने दुश्मनोंका मुकाबिला मिलकर करने लगे। जब कभी किसीने यह नियम तोड़ा तो उसको बुरा परिणाम भुगतना

पड़ा। यही नियम धीरे धीरे आचारका मूल सिद्धान्त बन गया और अन्य नियम इसी सिद्धान्तसे निकल आये कि पड़ोसियोंके संग ऐसा बरताव करना चाहिये और ऐसा नहीं करना चाहिये।

दूसरोंका मत है कि मनुष्यमें ईश्वरने एक विशेष शाक्ति 'अन्तःकरण ' रदान की है जो अच्छाई और बुराईकी पहिचान कर सकती है। कुछ ज्ञान एक तीसरी सम्मति रखते हैं और कहते हैं कि जैसे बिछीमें चूहेके छि भागनेका स्वभाव अपने आप होता है वैसे ही अच्छाई बुराईको जाननेकी गिक मनुष्यमें स्वतः होती है। जैसे वया पक्षीको कोई घोंसला बनाना हीं सिखाता किन्तु वह स्वभावतया ही जानता है, इसी प्रकार मनुष्यमें गच्छे बुरेको पहिचाननेका स्वभाव स्वभावतया ही होता है—किसीका दिया हुआ नहीं।

मनुष्यके आचार-क्षोभोंके विषयमें अनेक मत हैं। आचार-क्षोभोंका स्रोत । कुछं भी हो, यह विषय विचारका है। हमारा यहाँ इतना जानना ही पर्याप्त है कि मनुष्यमें अच्छाई और बुराईको पहिचाननेकी शाक्त है। यद्यपि आचारका परिमाण समयानुसार परिवर्तित होता रहता है तथापि परिमाण प्रतिदिन ऊँचा ही होता जाता है। जातियाँ धीरे धीरे उदार भावोंको प्रहण कर रही हैं। मनुष्यकी दासता दूर हो रही है और धार्मिक जुल्मकम हो रहे हैं।

क्षोमोंका वर्णन सतम करते हुए दो चार शब्द इस संबन्धमें भी िठसना उचित हैं कि स्वास्थ्यपर क्षोमोंका प्रभाव क्या पड़ता है। आनन्दकारी क्षोमोंसे स्वास्थ्य बढ़ता है, मानासिक और शारीरिक शक्तियाँ पृष्ट होती हैं । शोक शरीरको खा जाता है। साधारण लोग शोकको घुन कड़िके समान समझते हैं। जैसे घुन चनेको खा जाता है और थोथा बना देता है वैसे ही

शोक शरीरकी शक्तियोंको नष्ट कर देता है और बिल्कुल बलहीन दाँचा बना छोड़ता है । क्रोध, रंज, और भयके क्षोभ शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं और मज्जातन्तुओंको निर्बल कर देते हैं।

मनुष्य एक विचित्र सरोवर है और क्षोभ उस जलाशयकी अद्भत लहाँ। कोई नहीं जानता कि किस समय कौन लहर उठेगी। कभी कोई लहर उठ जाती है और कभी कोई । इतिहास और महापुरुषोंके जीवनोंक। अनुशीलन करके देखों कि मनुष्य कितना अज्ञात प्राणी है। भिन्न भिन्न क्षोम उठकर मनके समरांगणमें लडते हैं। जो विजय प्राप्त करता है उसीके अन सार कार्य्य होता है। बीच बीचमें बहुधा ऐसी दशायें उपास्थित हो जाती हैं जिनके कारण कार्य्यशैली कुछ औरकी और ही बन जाती है। यह श्लोमोंकी कार्य्यशेंढी जानना हो तो अँगरेज महाकवि शेक्सपीयरके नाट-कोंका स्वाध्याय करो, बंकिम और टैगोरके उपन्यास पढ़ो-विशेष कर " आँसकी किरकरी "। और माईकेल मधुसूद्नद्त्तका कृष्णकुमारी नाटक पढ़ो। ऐसे महालेखकों और कवियोंकी रचनाका स्वाध्याय करनेसे ज्ञात होगा कि क्षोभ कितने विचित्र हैं और इनकी कार्य्यशैली कितनी अद्भुत है। शेक्सपीयरके आधेलो, आयेगो, मैकवैथ और हेम्लेर्टके क्षोम अवस्य स्वाध्याययोग्य हैं । उन्हें पढ़कर विचार करो कि किस प्रकार आथेलोमें ·ईर्षा, घृणा और कामनाके भाव उठते हैं, मैकवैथमें मित्रता और कामना लड़ती हैं, और हेम्लेटमें आत्मकरुणा और कर्तव्यता झगडते हैं। फिर सोचो कि उनमें किसकी जीत होती है और किसकी हार।

रोचक प्रशावली ।

- (१) बालकोंमें प्रथम भय उत्पन्न होता है या क्रोध ?
- (२) काले भयंकर सर्पको देख कर एक शिशु क्यों नहीं डरता और एक युवा क्यों डर जाता है ?
- (3) एक मनुष्यके विचार उसके वाणी और कार्थ्योंसे विदित हो जाते हैं । यह कैसे सम्भव है ?
- (*) प्रारुतिक दश्यों और वैज्ञानिक माठीसे काटे छाँटे हुए बागोंमें कौन. संदर है ?
 - (५) क्या ललित क्षोभ स्वाद्, घ्राण और स्पर्श द्वारा भी उठ सकते हैं ?
 - (६) क्या एक वस्तु सबको सुंद्र प्रतीत हो सकती है ?
 - (७) सुंद्रता मनमें होती है या वस्तुमें ?
 - (८) दूसरों पर हँसना अच्छा है या दूसरोंके संग हँसना ?
- (९) फाँसी देनेवाले चांडालको और फाँसीकी आज्ञा देनेवाले न्यायाधीशको। तुम पापी समझते हो या धर्मी !
- (९०) तुर्की टोपी लगाना कर्तन्य है या फैल्ट कैप या हैट ? बाल रसाना अच्छा है कटाना ? मूँछ या दाढ़ी रसाना धर्म है या कटाना ? क्यों ?
 - (११) मनुष्यका स्वभाव जाननेके लिये क्या क्या साधन हैं ?
- (१२) एक योगी और एक रंडीकी तुलना करो कि इनसे समाजको क्याः क्या लाम-हानियाँ पहुँचती हैं ?
 - (१३) इन पंक्तियोंके पाठ पर तुम्हारे मनमें क्या भाव उत्पन्न होते हैं-

पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। आननरहित सकलरसभोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी॥

-- तुलसीदास ह

तेरहवाँ अध्याय ।

संकल्प।

हम मनके दो महा व्यापार-ज्ञान और विकार-का वर्णन कर चुके हैं। इस अध्यायमें मनके तीसरे महा व्यापार संकल्प (Will) का उद्घेल करते हैं। हम मनुष्यके संवेदन, प्रत्यक्ष, अवधान, स्मृति, कल्पना, विचार, सुल-दुःल और प्रेम, भय आदि शाक्तियोंकी व्याख्या कर आये हैं, परन्तु मनुष्यमें जो कियाशक्ति है उसकी व्याख्या अभीतक नहीं हुई है। संकल्पका इस कियाशाक्तिसे संबन्ध है । हमारा संकल्प हमको किसी कियाको करने या न करनेको जिस तरह प्रेरित करता है हम उसी तरह निरन्तर ये कियायें करते या नहीं करते हैं । ये क्रियायें दो प्रकारकी होती हैं-एक सचेत क्रिया और दूसरी अचेत क्रिया । संकल्पका संबन्ध केवल उन क्रियाओंसे होता है जो सचेत अवस्थामें की जाती हैं-उन क्रियाओंसे नहीं होता जो अचेत अवस्थामें होती हैं । परन्तु सचेत संकल्पात्मक क्रियायें अचेत क्रिया-ओंसे ही संवर्धित होती हैं । शिशुकी गतियोंको देखो । पहले पहल एक शिशुकी कियायें या गतियाँ न प्रोरित होती हैं और न सचेत अनुभवोंके परिणाम होती हैं। संकल्पके संवर्धन पर विचार करनेके वास्ते यह आव-⁻हयक है कि जाँच ऐसी ही अचेत प्रेरणा-हीन कियाओंसे प्रारम्भ की जाय। संकल्पकी व्याख्या प्रारम्भ करनेसे पूर्व यह बता देना भी जरूरी है कि प्रबोधन (Intellectual) किया, विकारकिया और संकल्प-कियाओंमें क्या क्या भेद हैं। ये भेद नीचेके उदाहरणोंसे भली भाँति समझमें आजायँगे ।

एक मनुष्य बैठा हुआ सांख्यके स्वाध्यायमें इतना एक ग्रिवित्त हो रहा है कि बाह्य वस्तुओंका उसे कुछ भी ज्ञान नहीं। सहसा किसीने उसका नाम जोरसे पुकारा और वह चौंक कर उठ खड़ा हुआ। यह प्रबोधन किया है । इसमें संकल्पका कोई हस्तक्षेप नहीं। एक व्यक्ति निद्रामें पड़ा सो रहा है, किसीकी आहट सुनकर जाग पड़ा। अब वह कान लगा कर यह सुनना चाहता है कि बात क्या है और यह आहट कैसी है। ये कियायें संकल्पजन्य हैं। तुमने सुना कि अमरीकामें बड़ा भारी भूचाल आया और लाखों मनुष्योंका जीवन नष्ट हो गया। असंख्य स्रीपुरुष बे-घर-बारके हो गये। तुम सुनकर कह देते हो कि "मुझे अत्यन्त शोक है" और मामला खतम हो जाता है। परन्तु यदि तुम्हारा पड़ोसी ऊपरसे गिरकर मर जाय और उसकी विधवा और उसके बालक निस्स-हाय निर्धन रह जायँ तो तुम झट उसकी सहायता करने दौड़ पड़ते हो और अपने मित्रोंको भी उस तरफ आकर्षित करनेका प्रयत्न करने लगते हो। इस दूसरी घटनामें सहायताका तत्त्व संकल्प है जो अमरीका निवा—सियोंके संबन्धमें नहीं था। प्रथम घटनामें केवल विकार थे और दूसरी घटनामें विकारके संग संकल्प भी है।

हम संकल्पका लक्षण इस प्रकार करते हैं कि संकल्प उन क्रियाओंकी शाक्तिको कहते हैं जो प्रबोधन और क्षोम-प्रक्रियाओंकी परिणामस्वरूप है। संसारमें केवल संकल्पसे ही परिणाम निकलते हैं। एक व्यक्ति चाहे जितना बुद्धिमान और विकारवान हो परन्तु संकल्पके विना वह कुछ नहीं कर सकता। संकल्पकी प्रेरणाशक्तिहींसे कार्य्य होते हैं, अन्यथा उस व्यक्तिके बुद्धि और विकार कंजूसके धनके समान व्यर्थ पढ़े रहेंगे। उनसे न उसको कुछ लाभ होगा और न दूसरोंको। इस संकल्प शक्तिका स्वाध्याय करना और देखना कि यह किस प्रकार पृष्ट होती है बड़ा रोचक विषय है। अतः हम कियाओंका स्वाध्याय करते हैं। इससे ज्ञात हो जायुगा कि संकल्प कैसे संवर्धित होता है। क्रियायें संकल्पकी प्रकाशिका हैं । संकल्पका अनुशीलन करनेके लिये प्रथम हम उन क्रियाओंको लेते हैं जो सबसे सरल हो । शिशुकी क्रियायें सबसे सरल होती हैं । शिशु अपने नन्हें नन्हें हाथ पैरेंको इधर उधर मारता है । ऐसा करनेमें न उसका कोई संकल्प होता है और न कोई प्रयोजन । इनको अहेतुक क्रियायें (Random movements) कहते हैं । परन्तु इन अहेतुक क्रियाओंमें भी संकल्पकी कुछ अल्प मात्रा पाई जाती है । बालक हाथ पैर चलाता है । इस गतिसे उसको कुछ आनन्दका अनुभव होता है और वह उसे जारी रखता है । बालकके मज्जातन्तुओं (Nerves) में एक प्रकारकी शक्ति होती है । वही शक्ति हाथ पैर आदि अवयवोंके संचालनमें प्रकाशित होती है । बालकको इन गतियों द्वारा आरम्भसे ही निरन्तर अनुभव होता रहता है और संकल्प-शक्तिका संवर्धन कुछ कुछ प्रारम्भ हो जाता है ।

दूसरे प्रकारकी अहेतुक गितयाँ प्रतिफलनिक्षया (Reflex action) होती हैं जिनके दो प्रकार हैं । प्रथम अचेत प्रतिफलनिक्षयामें कियाका बोध विल्कुल नहीं होता । दूसरी सचेत प्रतिफलन कियामें कियाका बोध तो होता है परन्तु अत्यन्त न्यून । एक मेंडक लेकर द्रमका मस्तिष्क सोपरीमेंसे निकाल दो और फिर उसके पैरपर तेजाब डालो। इसपर उसका पैर गृति करेगा जिससे कि तेजाबका दुःख दूर हो जाय । हम ऐसा अनुभव मनुष्योंपर नहीं कर सकते, किन्तु जब कोई मनुष्य निदामें हो उस समय उसके हाथ या पैरमें कुछ चुभो दो । वह झट अंग खींच लेगा और उसको कुछ खबर न होगी । इस प्रकारकी कियाओंको अचेत प्रतिफलनिकया कहते हैं।

सर्चर्त प्रतिफलन क्रियाका उदाहरण भी समान ही है। भेद केवल इतना ही है कि मनुष्यकी अवस्था जागृत होती है सुषुप्ति नहीं। जब एक मनुष्य गहरे विचारों में मग्न हो उस समय धीरेसे एक पेंसिल उसके पेर पर लगाओं। वह तत्काल पेर खींच लेगा, परन्तु विचारों में यथापूर्व मग्न रहेगा। ऐसी दशामें मनुष्य सचेत तो होता है परन्तु यह चेतनताकी मात्रा अत्यन्त त्यून होती है और गाति प्रतिफलन ही समझी जाती है। इन दोनों उदा-हरणों में संकल्पकी प्रेरकशक्ति विद्यमान नहीं होती। ज्ञान तन्तुओं को कुछ उत्तेजना होती है और मन तक बात पहुँचे विना ही ज्ञानतन्तु आवश्यक किया कर देते हैं। जैसे नाजिर मुन्शी न्यायाधीशके सामने सारे झगड़े न लेजाकर बहुतसी छोटी छोटी प्रार्थनाओं पर स्वयं ही नियमान नुकूल आज्ञा लिख दिया करते हैं, वैसे ही नाड़ी संस्थान (Nervous system) छोटी छोटी छोटी बातों को मन तक न लेजाकर आवश्यक किया कर देता है। ऐसा करनेसे मनकी शाक्ति अनावश्यक कियाओं के करनेसे बच जाती है।

अहेतुक प्रतिफलन क्रियाओं से भिन्न वे क्रियायें हैं जिनको पाशिविक (Instictive) क्रियायें कहते हैं। पाशिविक क्रियायें जिटल और अनेक प्रकारकी होती हैं। गिरता हुआ हाथ पसारता है। चूहेको देखकर बिल्ली उसके पीछे भागती है। वया पक्षी घोंसला बनाता है। इत्यादि। ये पाशिविक क्रियायें अनेक प्रकारकी होती हैं। इनमें दो विशेषतायें पाई जाती हैं। एक स्रोत और दूसरी प्रयोजन। ये क्रियायें किसी एक विशेष प्रयोजन— सिद्धिके लिये होती हैं। इनकी प्रेरणाओंका कुछ न कुछ हेतु होता है।

वया पक्षी घर बनानेके लिये वृक्षकी एक शासाको चुनता है, घोंस-लेके योग्य तन्तु चुनकर लाता है, उनको एक विशेष आकारमें बुनता है और घोंसलेमें आरामका सारा सामान जमा करता है। वर्त्तमान वया पक्षी उतनी ही कुशलतासे घोंसला बनाता है जितनी कुशलतासे प्राचीन पक्षी बनाते थे । यह क्या बात है ? यह इस पक्षीका पाश्चिक स्वभाव है । ये सर्व क्रियायें स्वभावकी प्रेरणासे ही हुई हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यह पाश्चिक स्वभाव क्या है ? इसका उत्तर प्राप्त करनेके लिये जानवरोंके जीवनोंका अनुशीलन करना आव-इयक है। ईश्वरने यह अद्भुत शक्ति जानवरोंको जितनी दी है मनुष्योंको उतनी नहीं दी । परन्तु इससे जानवर मनुष्योंसे श्रेष्ठ नहीं हो जाते। जानवरोंकी यह शाकि उनके शारीरिक संगठन पर निर्भर है। जैसा जिसका शारीरिक संगठन होता है उसका स्वभाव वैसा ही होता है। अतः पाश्चिक किया भी प्रतिफलनिक्या ही है जो आन्तरिक प्रेरणाओं होती है; परन्तु यह ऊँची और तीसरी श्रेणीकी प्रतिफलनिक्रया है।

वया पक्षी घोंसला बनाता है, किस लिये ? इस लिये कि वह ऐसा किये बिना रह नहीं सकता । उसका शारीरिक संगठन ऐसा बना है कि जब जब प्रेरणा होती है वह उसी विशेष दिशामें किया करता है। उसकी किसी शिक्षाकी आवश्यकता नहीं। उसकी कियाके नियम निश्चित हैं। इसी कारण उसको किसी तर्कनाकी भी आवश्यकता नहीं कि क्या करना चाहिये और ऐसा करूँ या वैसा करूँ।

जानवरोंके संबन्धमें एक प्रश्न यह होता है कि जानवर एक किया करता है और उस कियासे उसको कुछ परिणाम प्राप्त होता है। तो क्या दुबारा किया करते समय प्रथम कियाके परिणामकी स्मृति जानवरको रहती हैं या नहीं रहती ? क्या जानवर दुबारा किया करते समय यह जानता है कि उसको अमुक परिणाम प्राप्त करना है ? यथा—जाड़ा आनेपर बहुतसे पक्षी गरम देशोंको चछे जाते हैं और जब वहाँ जाड़ा प्रारम्भ हो जाता है तो वे फिर वापिस चछे आते हैं । अब यह विचारणीय है कि प्रथम वार

जाड़ा पड़नेपर पक्षी गरम प्रदेशमें चला गया । जब दूसरा जाड़ा आया तो क्या उसको प्रथम जाड़ेकी स्मृति होती है कि प्रथम जाड़ेके समय वहाँ गरमी मिली थी, अत: अबकी बार भी वहाँ गरमी प्राप्त करने चलो ? इस प्रश्नका उत्तर नहीं'में ही हो सकता है। पक्षीको यह स्मरण नहीं रहता कि वहाँ गरमी मिली थी, अतः अब भी गरमी प्राप्त करने वहाँ चलो। यह तो उसका पाश्चिक स्वभाव है कि शीतल प्रदेशों से उष्ण प्रदेशों चले जाना—वहाँ शित प्रारम्भ होनेपर फिर यहाँ उड़ आना और यहाँ शीत पड़नेपर फिर वहाँ उड़ जाना। इस कियाका प्रयोजन है कि पक्षी शीतसे बचा रहे। परन्तु पक्षिक मनमें इस कियाको करनेका कोई प्रयोजन नहीं। जैसे ही आन्तरिक प्ररणा होती है वह वैसे ही किया करने लग जाता है। मुरगीका स्वभाव अंडे सेना है। वह एक असली अंडेको जिस प्रकार सेती है उसी प्रकार एक कृत्रिम पत्थरके अंडेको भी सेने लगती है। अंडेके सेनेसे मुरगीका यह प्रयोजन नहीं होता कि अंडेसे जैसे बचा प्रथम निकला था वैसे अब भी निकलेगा। बचा निकले या न निकले, मुरगी अंडा सेवेगी।

जांनवरोंकी पाशिविक कियायें जाननेका केवल एक साधन निरीक्षण है। रन्तु उनके निरीक्षणसे भी स्वयं अपनी पाशिविक कियाओंका राध्याय करना अधिक लाभकारी है। यदि हम अपनी पाशिविक किया-रिका निरीक्षण करें और कियाओं और मानिसक प्रक्रियाओंका विच्छेद्। रके अनुशीलन करें तो अधिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

पाश्चिक कियायें मनुष्योंमें भी होती हैं, परन्तु पशुओंसे कम। मनुष्योंकी शिविक कियाका एक उदाहरण यह है कि एक युवती माता चौकमें बैठी ई है "और बालक अन्दर सो रहा है। सहसा बालकके रोनेका शब्द । तह है और माता झट उठ कर अन्दर जाती है, परन्तु बालकको सोता

हुआ पाकर वापिस चली आती है। रोनेका शब्द फिर होता है और माता-उठकर फिर फौरन बालक के पास जाती है। उस समय माता यह नहीं विचारती कि प्रथम बार भी ऐसा ही शब्द हुआ था और तब बालक सोता हुआ था। अबकी बार भी सोता होगा, इसालिये चलना नहीं चाहिये। माता इस बातको जानती है कि बालक के उठनेपर उसे मेरी सहायताकी जहरूत पड़ेगी और शब्दके साथ ही उठकर बालक की ओर चल पड़ती है। यह माताका पाश्विक स्वभाव है। उसका शारीरिक संगठन ही ऐसा है कि जहाँ ऐसी प्रेरणा हुई कि अनुकूल किया उत्पन्न हो गई। न इसमें किसी स्मृतिकी आवश्यकता है और न किसी विचारकी।

अतः पाश्चिक क्रियाओंका स्रोत शारीरिक संगठन है जिसमें बाह्य या आन्तारिक उत्तेजना होनेसे वह एक विशेष दिशामें किया करने लगता है। इन क्रियाओंके प्रयोजन तात्कालिक और भविष्यत् दोनों हो सकते हैं। कुछ क्रियाओंका प्रयोजन तत्काल सिद्ध हो जाता है और बहुतसी क्रियायें ऐसी होती हैं जिनका प्रयोजन तत्काल सिद्ध नहीं होता । उनका प्रयोजन भविष्यमें सिद्ध होता है और यह भी विदित नहीं होता कि कब और किस प्रकार प्रयोजनसिद्धि होगी।

पाशिवक कियाओंकी प्रयोजनशीलता यद्यपि मनुष्योंकी संकल्पात्मक कियाओंके समीप पहुँचती है, तथापि संकल्पात्मक कियाओंकी युक्ति-युक्ततामें और शारीरिक उत्तेजना पर अन्य प्रतिफलनमें बहुत भेद हैं। पाशिवक उत्तेजनाओंसे होनेवाली कियायें अद्भुत हैं। परन्तु ये तब-तक ही अद्भुत प्रतीत होती है जब तक इनमें बुद्धिका भाग नहीं होता।

प्री॰ जेम्स (Pro. James) कहते हैं कि मनुष्योंमें ये पाश्चिक जेरणायें बहुत उठती हैं और बन्दरोंसे भी अधिक उठती हैं। यदि प्रो॰

जेम्सका कथन सत्य है तो क्या कारण है कि मनुष्य-जीवनमें पाशिविक उत्तेजनायें उतना भाग नहीं छेतीं जितना जानवरोंमें। इसके दो कारण प्रतीत होते हैं। प्रथम, यह कोई आवश्यक नहीं कि जो पाशिविक उत्तेजना उठे वह स्थायी रहे। उत्तेजनाके पुष्ट होनेके समय पाद उसके कार्य्यको रोक दिया जाय तो उत्तेजना दब जाती है या नष्ट हो जाती है और उन अभ्यासों द्वारा जो पूर्व उत्तेजनाओंसे बन गये हैं नवीन प्रेरणा नष्ट की जा सकती है। जब एक बार एक किया करनेका अभ्यास पड़ जाता है तो फिर उसको दूर करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। मनुष्य अपनी तमाम मानसिक शक्तियों सहित भी यदि एक अभ्यासको दूर करनेमें कठिनता अनुभव करता है तो बेचारे जानवरोंकी क्या कथा जिनको ये मानसिक शक्तियाँ प्राप्त ही नहीं हैं। जानवरोंके छिये यह कार्य्य नितान्त असम्भव है। यही कारण है कि जानवरोंमें जो उत्तेजना उठती है वह स्थिर हो जाती है, र मनुष्योंमें नहीं होती।

इन सिद्धान्तोंकी सत्यता स्थिर करनेके छिये विद्वानोंने असंख्य परीक्षार्य की हैं। स्वयं भी परीक्षा करके देखों कि जो उत्तेजनायें एक जानवरमें उत्पन्न होती हैं क्या वे दूसरे जानवरोंमें पृष्ट हो सकती हैं और क्या एक गानवरकी उत्तेजनायें नष्ट की जा सकती हैं। उदाहरणके छिये पिछे चलने के उत्तेजनाकों छो। कृत्ते मनुष्योंके पीछे पिछे चलने लगते हैं। क्या बेहीका बचा भी कृत्तेके समान मनुष्यके पीछे चल सकता है १ मुरगीका बचा जैसे मुरगीके पिछे पिछे फिरता है क्या वैसे ही तुम्हारे संग भी फिर उकता है १ क्या कृतेमेंसे मनुष्यके संग चलनेकी उत्तेजना नष्ट हो सकती १ यदि हो सकती है तो बालकोंकी शिक्षा कैसी होनी चाहिये १ मूनुष्यन्वालकमें किस समय कौन उत्तेजना उठती है, इसका निरीक्षण करों।

वे सारी कियायें या गतियाँ जिनका उल्लेख हम ऊपर कर आये हैं संकल्पके प्रयोगका पथ पक्का करती हैं। सचेष्ट चित्त इन सब सहज गतियोंका निरीक्षण करता है और धीरे धीरे वह स्वयं भी इनमें सम्मिलित होने लगता है।

मन सामग्रीकी प्राप्तिके लिये निरन्तर तैयार रहता है और इन क्रियाओं उसको सामान मिल जाता है । मन इन गितयोंका ही निरक्षिण नहीं करता किन्तु इनका जो प्रभाव शारीरिक संस्थानपर और स्वयम मनपर पड़ता है उसका भी अनुभव करता है। कुछ कियाओं से सुख मिलता है और पुनर्प्रत्यक्षकी शाक्ति उनकी प्रतिमा मन पर बार बार उपस्थित करती है, यहाँ तक कि मनमें एक इच्छा या कामना बन जाती है। इष्टिसिद्धिके वास्ते कामना कार्यकारी आवश्यक उत्तेजनाओं को प्रोत्साहित करती है और इसका परिणाम संकल्पात्मक किया निकलता है। अब केवल उत्तम प्रकारके इस संकल्प (Volition) का वर्णन शेष रह गया है जिसमें दो नवीन तत्त्व कामना और संकल्पात्मक कियायें हैं।

कामना (Desire) सर्वदा किसी वस्तुकी होती हैं । एक व्यक्ति मिठाईकी कामना कर सकता है, क्यों कि उसको मिठाईसे सुखप्राप्तिकी आशा है । दूसरा व्यक्ति दुःससे मुक्त होनेकी कामना कर सकता है। तीसरा मनुष्य हाथी, घोड़े, सजे हुए महल, सुंदर स्त्री आदिकी इच्छा कर सकता है। इन सारी दशाओंमें किसी वस्तुकी इच्छा और उससे सुख पानेकी आशा ये दो अवश्य होती हैं। कामनाके संग इष्टसिद्धिका विचार सर्वदा लगा रहता है कि अमुक वस्तु प्राप्त करनी है या अमुक दुःस दूर करना है। परन्तु प्रतिफलन और पाशविक क्रियाओंमें यह इष्टसिद्धिका निचार निचार नहीं होता । जो क्रिया की जाती है वह नितान्त अन्ध होती है और उत्तेजना उपस्थित होनेपर शारीरिक संगठनके अनुकूल अवश्य करनी पड़ती है।

कामनाका अवधानसे गहरा संबन्ध है और कुछ विद्वान तो कामनाको अवधानका एक प्रकार समझते हैं। यदि मेरे पास कुछ रुपया आजाय तो मैं उसको कैसे व्यय करूँ और उससे क्या खरीद करूँ, इत्यादि बातें अवधान पर बहुत कुछ निर्भर हैं। यदि मेरी प्रकृति स्वाध्याय करनेकी अधिक है तो मैं नवीन पुस्तक मँगानेका विचार करूँगा। यदि मेरी प्रकृति छित कलाओंकी ओर झुकी होगी तो मैं सुंदर सुन्दर चित्र, मूर्तियाँ आदि गाऊँगा और यदि मेरी प्रकृति कुछ अन्य ही प्रकारकी है तो मैं वैसा ही जनेका विचार करूँगा। कौन कामना विजयी होगी, इसपर अवधानका गासन होता है। जिस विषयपर मैं स्व-अवधानको केंद्रित करूँगा संकल्प मनाके उसी विशेष पदार्थको आगे कर देगी। जब वह विशेष पदार्थ गो हो जायगा तो यह अपनी कामनाको बलवती बनाना प्रारम्भ करेगा, हाँ तक कि अन्य पदार्थोंकी कामनायें उस कामनाकी अपेक्षा भूछमें इ जायँगी।

यहाँ इस बातकी जाँच करना ठीक है कि यदि कामनायें कई वस्तु-ोंकी एक संग् हों तो क्या हम पहलेसे ही यह निश्चय कर सकते कि किस वस्तुका प्रभाव सम्भवतः अधिक रहेगा। यह हम निश्चय-र्शक बता सकते हैं कि सुसकी आशा जितनी होगी कामना उसीके नुकूल बलवती होगी। यदि एक वस्तुसे अधिक सुख प्राप्तिकी आशा है। उस वस्तुकी कामना अधिक होगी और यदि किसी वस्तुसे सुसकी ।शा न्यून है तो उसकी कामना भी न्यून होगी। अर्थात् यहाँ निश्चय रनेका कार्य्य पुनर्प्रत्यक्षकी शक्ति करती है। यह शक्ति वस्तुसंबन्धी सकी प्रतिमा उपस्थित करती है और कामनाको बलवती या बल्लहीन नाती है।

परन्तु यह खयाल कभी नहीं करना चाहिये कि हम सर्वदा सुसकी आशाके अनुसार ही कार्य्य करते हैं । हम बहुधा इस आशाके विपरीत करते हैं । पड़ोसियोंको संकटमें पड़ा देखकर लोग अपने सुखका ध्यान छोड़ देते हैं और अपनी सुखसामग्रीमें कमी करके पड़ोसीकी सहायता करते हैं। यहाँ परसेवाके विकारोंकी शान्तिसे ही आनन्द मिल जाता है।। यह सामान्य कथन तो ठीक है कि हमारी कामनाओं के बलानुकूल हमारी किया निश्चय होती है परन्तु यह बता सकनेसे पूर्व कि कामनाका कौन. विषय कार्य्यमें परिणत होगा कामना करनेवाले व्यक्तिकी पूर्ववर्ती दशा, वर्तमान स्थिति (Environment) और उसके अभ्यास जानने आवश्यक हैं। भूतकालमें जो जैसा जीवन व्यतीत करता है वह वैसा ही अभ्यासी हो जाता है और उसीके अनुसार कामनायें उत्पन्न होती हैं। दूसरे, वर्त्तमान स्थिति जिसमें एक व्यक्ति रहता है बहुत प्रभाववाछी होती. है और इसके परिणाम स्वरूप जो अभ्यास पड़ जाते हैं उनके प्रभावका तो क्या कहना । विद्यार्थी स्वयं स्व-कामनाओंकी जाँच करके देखें कि. अमुक कामना क्यों है । विद्यार्थीकी पूर्वदशा और वर्तमान स्थितिका क्याः और कितना प्रभाव उसकी कामना पर पड़ा है। विद्यार्थी लिखे कि यदि उसको एक सहस्र रुपया मिल जायँ तो वह क्या करे और एक लक्ष मिल ज़ायँ तो क्या ? और क्यों ऐसा करे जैसा कि वह करना चाहता है ?

पुनर्प्रत्यक्ष कामनाका पूर्ववर्ती है। एक व्यक्ति बागमें जाता है और पके अनारोंको देखता है। उसको एक अनार खानेकी इच्छा होती है। यह इच्छा क्यों उठी ? इसका समाधान यह है कि दृष्टि द्वारा उसे अनारका संवेदन हुआ। उस संवेदनने मनमें प्रतिमाओंकी एक शृंखला उत्पन्न कर दी । मनमं ही उसने अनारको खाया और अपनी क्षुधाको शान्त किया। इन प्रतिमाओंका प्रभाव मनपर इतना प्रबल पड़ता है कि कामना उत्पन्न.

हो जाती है। इस कामनामें दो तत्त्व सम्मिलित हैं—(१) मुखदायक विका-रोंकी आशा कि अनार खानेसे मुख मिलेगा। और (२) इन विकारोंको शान्त करनेकी सचेत प्रवृत्ति जिसका परिणाम सरलत्या किया होता है। स प्रकार विचार एक सचेष्ट शाक्ति बन जाते हैं और कार्य्यकारी. न्तुओंको सूचना भेज देते हैं जो क्रिया करने लग जाते हैं।

परन्तु बहुतसी कियायें अनुकरण (Imitation) मात्रसे बिना नियो हो जाती हैं और बहुतसे विचार कियाहीन रह जाते हैं । इनका पा कारण है ? यथा—एक व्यक्ति चाकूसे कुछ छील रहा है, दूसरा मनुष्य नुकरण मात्रसे बिना किसी विचारके चाकू ले लेता है और वैसे ही लिने लग जाता है । बहुधा कार्य्यकारी विचार तो मनमें उठते हैं किन्तु ज्या नहीं होती । इन दोनों शंकाओंका समाधान यह है कि कार्य्यकारी चार सर्वदा कियामें परिणत होना चाहता है, परन्तु किसी कारणसे सका प्रवाह रक जाता है और किया नहीं होती । प्रथम उदाहरणमें सरेको कुछ करते देखकर कार्य्यकारी विचार उत्पन्न हो गया । उसकी क्याको कोई रोकनेवाला न होनेके कारण किया हो गई । दूसरे उदारणमें जब कोई बाधक उपस्थित हो जाता है तो कार्य्यकारी विचार चारमें रह जाता है और कियामें परिणत नहीं होने पाता।

अनुकरणकी शाक्ति मनुष्य-जीवनमें एक बढ़ा भाग छेती है किन्तु हम सपर ध्यान नहीं देते । हम बहुधा दूसरोंके कार्य्योंका अनुकरण करते हते हैं परन्तु उन्हीं कार्य्योंका अनुकरण करते हैं जो हमको रोचक तीत होते हैं । मनुष्य जैसी संगतिमें बैठता है वैसा ही बन जाता है । गी साथियोंकी कियायें मनपर प्रत्येक समय संस्कार डाठती रहतीं हैं । नुष्यका चित्त सर्वदा सावधान नहीं रह सकता कि यह प्रभाव ग्रहण

करना चाहिये और यहं नहीं । बस, संगतिका असर जम जाता है और मनुष्य वैसाही करने लग जाता है। अनुकरण-क्रिया संकल्पात्मक-क्रियाके उच्च तलतक नहीं पहुँचती । बड़े बड़े बन्दर आदि जानवरों, बालकों और निर्बेल मस्तिष्कवाले मनुष्योंमें अनुकरण कियाओंके बहुत उदाहरण मिल सकते हैं। एक मित्र एक बन्दरके विषयमें सुनाते थे कि एक बन्दर एक जैंटिल मैनकी कियाओंका अनुकरण किया करता था। जबतक वह च्यक्ति किया करता रहता बन्दर दूर बैठा बैठा देखता रहता, जब वह चला जाता तो बन्दर उसकी जगहपर आकर वैसा ही करने लगता। जिस प्रकार वह पुरुष बाल वहाया करता वह बन्दर भी शीशा कंघा लेकर बाल वहाया करता। एक दिन उस मनुष्यने एक उस्तरा लेकर उसे अपने नाक पर उल्टा करके खूब ही रगड़ा और बन्दर यह कृत्य बैठा बैठा देखता रहा। यथापूर्व जिस समय बाबूजी वहाँसे उठकर चले गये तो बन्दर आया और उस्तरा खोलकर उसने अपना नाक काट लिया और चिल्लाता हुआ भाग गया ! इसके बाद वह फिर कभी नहीं आया। बालकोंके अनुकरण तो प्रसिद्ध ही हैं। बालक अपने माता, पिता और गुरुओंका अनुकरण सर्वदा किया करते हैं और और उनके ही समान बननेका प्रयंत्न किया करते हैं । हिन्द्रायों और सभ्य समाजके बालकोंमें भेद इतना ही होता है कि सभ्य संतानको अनुकरण .करनेके लिये पर्याप्त मिल जाता है जो हिन्हायोंकी संतानको नसीब नहीं होता । सभ्य समाजके बालकोंको अनुकरण द्वारा अनायास ही वे लाभ-कारी आचार विचार और रीति-रिवाज मिल जाते हैं जो स्वानुभवसे सहस्रों वर्ष पर्यन्त भी प्राप्त नहीं हो सकते।

क्रामना एक निश्चित अन्त (End) के छिये होती है- परन्तु अनेक कामनायें साधारणतया उत्पन्न हो जाती हैं और उनमें कोई स्थिरता नहीं होती। जैसे ही मनुष्यकी संकल्पशक्ति पुष्ट होती जाती है वह ऐसी कामनाओं को दूर करता जाता है और कामनाके उच्चतम प्रकार प्रयोजन (Motive) को पृष्टि देता जाता है। प्रयोजन क्या है ? प्रयोजन ग्राप्त होने योग्य वस्तुके लिये एक शिक्षित कामना है। संकल्पका प्रभाव प्रयोजन पर भी बहुत पड़ता है। संकल्प अवधानको प्राप्य वस्तुओं में से किसी एक पर केंद्रित कर सकता है और उस वस्तुको विशेष कामनाका विषय बना सकता है। अतः जहाँ प्रयोजन कियात्मक संकल्पका एक आवश्यक तत्त्व बनता है, अर्थात् जहाँ संकल्पको कार्य्यकारी बनानेमें प्रयोजन एक आवश्यक तत्त्व है वहाँ संकल्प भी पृष्ट होकर प्रयोजन पर शासन करता है। अर्थात् संकल्प अवधान द्वारा एक वस्तुकी कामनाको प्रयोजन वना सकता है।

इस बातका निर्णय करनेमें कि कामनाका कौन विषय प्रयोजन बन-कर कार्य्यमें परिणत होगा बुद्धिके हस्तक्षेपकी आवश्यकता है। जहाँ एकसे अधिक विषय हों वहाँ उनपर विचार होने लगता है कि यह करना चाहिये अथवा वह करना चाहिये और इच्छित बात क्या करनेसे प्राप्त होगी। ऐसी दशामें सब विषयोंकी परस्पर तुलना आरम्भ होती है। उनके अलग अलग गुण और दोष विचार जाते हैं। अपने साधन देसे जाते हैं कि कौन बात सरलतापूर्वक हो सकती है। क्या करने पर व्यय अधिक और क्या करनेपर व्यय न्यून होगा। इस प्रकार विवेचन (Deliberation) होता रहेगा जब तक कि कोई एक बात चुन न ली जाय। जब एक बात चुन ली, यह निर्णय हो गया कि यह करना है और वह नहीं, तो विवेचनका अन्त हो जाता है। निर्णय करने या चुननेकी कियासे यह नितान्त स्पष्ट है कि ये कमसे कम दो पर्यायें अवश्य हैं और दोनों परस्पर मिन्न भिन्न हैं। प्रत्येक संकल्पात्मक कियामें निर्णयकी आवश्यकता निरन्तर रहती है। कभी कभी बिना बिचारे भी हम एक बातका निर्णय कर लेते हैं। जब कार्य्य

सरल मनोविज्ञान-

बिगड़ जाता है तो फिर पश्चात्ताप करते हैं कि हमने यह क्यों किया । ऐसे विचारहीन निर्णयोंसे असंख्य युवा नष्ट श्रष्ट हो गये हैं । दूसरी तरफ हम एक बातपर विचार ही विचार किये जाते हैं और कार्य्यका योग्य समय सो बैठते हैं । विचारहीनता और अतिविचारक्रीलता दोनों निर्णात-कार्यः सम्पादनके लिये हानिकर हैं।

हम सर्वदा चुनाव करते रहते हैं। हम जब सेर करने जाते हैं तब हमें असंख्य वस्तुयें रास्तोमें मिलती हैं। हम उनमेंसे चुनाव करते हैं कि हमको वृक्ष देखने चाहियें या पक्षी, खेत देखने चाहियें या नदी, तालाव और कूप। या हमें बिना किसी विशेष निश्चयके सबको साधारण दृष्टिसे देखते हुए चलना चाहिये। हम अपने जीवनमें ऐसे चुनाव सर्वदा करते रहते हैं और अपने चुनावोंके अनुकूल अपनी एक छोटीसी दुनिया बना लेते हैं।

हमारे निर्णयमें एक और तत्त्व होता है जिसको संकल्पकी पूर्ण स्वाधीनता (Perfect freedom of the will) कहते हैं। जब हम किसी बातका चुनाव करने लगते हैं तो हमको भिन्न भिन्न वस्तुयें आकर्षित करती हैं। यहाँ हमारा यह अधिकार होता है कि हम किसको चुनें और किसको न चुनें। हमें निर्णय करनेमें पूर्ण स्वाधीनता है। हम सैर करते हुए वृक्षोंको देख रहे हैं किन्तु यदि हम चाहें तो वृक्षोंको न देखकर खेत-को या तालावको या पहाड़को देख सकते हैं। संकल्पकी स्वाधीनता और पराधीनताका निर्णय करना दर्शनशास्त्रका विषय है। इस प्रकारके महा जिटल विषयका विवेचन करनेके लिये यह स्थान नहीं। हमारे लिये यहाँ यह जानना पर्याप्त है कि जीवनकी प्रत्येक कियामें यदि हम चाहते तो और कुर्ल कर सकते थे। इतिहास और साहित्यके पोथेके पोथे निर्णयोंके उदाहरणोंसे भरे पड़े हैं। हम इन निर्णयोंके अनुसार मनुष्योंके स्वभाव,

आचार-विचार और योग्यताका अनुमान लगाते हैं। क्योंकि किसी बातका निर्णय ही संकल्पात्मक किया उत्पन्न करता है जिसको हम मनुष्यका आचार (Conduct) कहतें हैं।

आचार संकल्पका अन्तिम द्रजा है। यह कार्य्यकारी तत्त्व है। इसको कभी कभी कार्य्यकारी संकल्प भी कहते हैं। आचार सर्व ज्ञानतत्त्वों और विकारोंका परिणाम होता है। संवेदन, प्रत्यक्ष, कल्पना, विचार, सुख-दुःख, प्रेम, भय, क्रोध आदि सारी शक्तियाँ मिठकर आचारको परि-वर्तित, संचािठत और प्रोत्सहित या निरुत्साहित करती रहती हैं।

साली निश्चयसे कोई लाभ नहीं। यदि किसी बातके करनेका निश्चय कर लिया जाय किन्तु उसको कार्य्यमें परिणत न किया जाय तो वह निश्चय नितान्त व्यर्थ है। आज भारतको ऐसे लोगोंकी आवश्यकता हैं। जो कुछ करके दिखावें। बहुतसे सज्जन बातें खूब बनाते हैं, गहरा अनुभव करते हैं और अपने निश्चयोंको प्रकाश भी कर देते हैं कि वे यह करेंगे, वह करेंगे, अमुक बात आरम्भ करेंगे; परन्तु करते कुछ नहीं। ऐसे बहुतसे करेंगे, वह करेंगे, अमुक बात आरम्भ करेंगे; परन्तु करते कुछ नहीं। ऐसे बहुतसे करेंगे, वह करेंगे, अमुक बात आरम्भ करेंगे; परन्तु करते कुछ नहीं। ऐसे बहुतसे कर्महीन मनुष्योंसे वह एक व्यक्ति उत्तम है जो करके दिखा देता है कि वह क्या करना चाहता था। अधिकांश विद्यार्थी प्रतिदिन निश्चय किया करते हैं कि हम 'समय-विभाग' बनावेंगे और आगसे समयानुकूल कार्य्य करते हैं कि हम 'समय-विभाग' बनावेंगे और आगसे समयानुकूल कार्य्य करते हैं कि हम 'समय-विभाग' बनावेंगे और आगसे समयानुकूल कार्य्य करते हैं कि हम 'समय-विभाग' बनावेंगे और आगसे समयानुकूल कार्य्य करते हैं कि निश्चय तो वहें और सारा अमूल्य समय व्यर्थ गवाँ देते हैं। अर्थाजोंमें एक कहावत है कि—Hell is paved with good intentions—नरककी सड़क अच्छे निश्चयोंसे बनी है। अर्थात लोग निश्चय तो बड़े अच्छे अच्छे करते हैं, किन्तु उनको कार्य्यमें परिणात लोग निश्चय तो बड़े अच्छे अच्छे करते हैं, किन्तु उनको कार्यमें परिणात नहीं करते और इसीलिये दु:स उठाते हैं।

मनुष्य-जीवनमें आचार अत्यन्त आवश्यक है। इस ित्ये प्रत्येक व्यक्तिको यह प्रयत्न करना चाहिये कि आचार ठीक दिशामें पृष्ट हो। इसपर प्रभाव करनेवाले कई तत्त्व हैं जिनमेंसे पहला तत्त्व बुद्धिका है। पुनर्प्रत्यक्षकी शाक्ति हमारे सम्मुख वे सब आनन्द और लाभ रख देती हैं जो वर्त्तमान परिश्रमी प्रक्रियाओंसे होंगे। जीवनके आरम्भमें इस प्रकारकी प्रतिमायें बहुत कम होती हैं और जो होती हैं वे निर्बल होती हैं। अतः बाल्यावस्थामें एक ऐसे बुद्धिमान गम्भीर अध्यापककी आवश्यकता है जो बालकोंको सीघे पथपर चलावे और स्वानुभव द्वारा उनकी शाक्तियोंको एक ऐसी दिशामें लगा दे जिससे वे भविष्यमें सुखी हों। जैसे जैसे बालक बढ़ा होता जाता है उसके अनुभवोंका कोष भरता जाता है। उसकी प्रतिमायें संख्यामें अधिक और स्पष्ट होती जाती हैं यहाँ तक कि उसे बाह्य सहायताकी कोई अवश्यकता नहीं रहती। इन ही प्रतिमाओंसे सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अब वह मनुष्य स्वावलम्बी होकर भविष्यमें स्वनिश्चित आदर्शकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न कर सकता है।

आचार पर शासन करनेवालोंमें दूसरा नम्बर क्षोमोंका है। भविष्य सुलकी प्रतिमायें अधिक अधिक आकर्षक बनती जाती हैं। बार्ल्यावस्थामें एक बालक वर्तमान सुलका ही ध्यान करता है और भविष्य सुलको कुछ नहीं समझता । बाल्यावस्थामें मन निर्बल होता है। उसमें किसी विषयपर केंद्रित होनेकी शाक्ति नहीं होती । वह स्वयं स्वसंकल्पको प्रेरित नहीं कर सकता। यद्यपि एक बालक कुछ बड़ा होनेपर कुछ बनना चाहता है, किन्तु न उसमें आवश्यक निश्चय होता है और न संकल्पकी दृढता। इसी लिये वह अपने आदर्शतक सरलतापूर्वक नहीं पहुँच सकता। ऐसी अवस्थामें भी एक जानकार अध्यापककी आवश्यकता है जो बालकको सत्य प्रथपर चलावे।

इस सम्बन्धमें तीसरा नम्बर प्रतिषेधक शाक्ति (Inhibitory power) का है । इसी शाक्तिके कारण हम सत्य पथपर रहते हैं । यह छोटी छोटी हानिकर कामनाओंको जो हमको मुख्य इच्छासे दूर खींचती हैं नष्ट कर देती है और हमको मुख्य बातपर स्थिर रखती है । यदि हमारेमें यह प्रतिषेधक शक्ति न हो तो हमारा प्रत्येक कार्य्यकारी विचार अपनी साधारण कियामें परिणत हो जाय । यह शाकि विचारोंको शासनमें रखती है और उनकी कियाओंके प्रवाहोंको अपने छाभके छिये बदल देती है । इस शक्तिके कारण प्रत्येक विचार हा कार्यमें परिणत होते हैं और वे भी एक निश्चित प्रयोजनके वास्ते । यह प्रतिषेधक शिक्त होते हैं और वे भी एक निश्चित प्रयोजनके वास्ते । यह प्रतिषेधक शक्ति स्वयं एक मिश्चित शक्ति है । इसमें स्मृति, विवेचन और चुनावके तत्त्व सम्मितित हैं । अन्य शक्तियोंकी अपेक्षा यह देरमें पृष्टि पाती है । बालकोंमें यह शक्ति नहीं पाई जाती और बहुतसे मनुष्योंमें भी यह बहुत निर्वेठ और अनिश्चित अवस्थामें होती है ।

संकल्पकी व्याख्याका अन्त करनेसे पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आत्मशासनपर भी कुछ िल्ला जाय। शिक्षाका प्रयोजन आत्मशासन ही है जो शिक्षित संकल्पका दूसरा नाम है। हम इस गठतीमें बहुधा पड़ जाते हैं कि हमारी मानसिक शाक्तियाँ सब मिन्न भिन्न हैं और ये सब अठग अठग ही पृष्ट होती हैं। यह हमारी एक भूठ है। मन एक है और उसका संवर्धन समग्ररूपसे होता है। मनके छिये सामग्री इक्टा करनेके वास्ते जैसे ही हम निरीक्षणकी शक्तिको बढ़ाते हैं वैसे ही संग ही संग प्रतिमा बनाने और बढ़ानेकी तथा विचार करने, विकारोंका अनुभव करने और संकल्प करनेकी शाक्तियाँ भी बढ़ती जाती हैं। मानसिक शाक्तियाँ सब एक दूसरे पर आश्रित हैं और सबका संवर्धन और विकाश संग संग होता है।

संकल्प शक्ति बाल्यावस्थासे पृष्ट होने लगती है। बालक पहले पहले अपनी मांसपेशियोंपर शासन प्राप्त करनेका यत्न करने लगता है। वह महा कठिनतापूर्वक वस्तुओंको पकड़ना, खड़ा होना, और चलना फिरना सीखता है। परन्तु जानवरोंके बच्चे यह शक्ति बहुत शिष्ठ प्राप्त कर लेते हैं। हमने देखा है कि गायका बच्चा पैदा होनेके दो या तीन घंटोंके पश्चात् ही चलने लग जाता है। विद्यार्थियोंको यह भली भाँति रमरण होगा कि लिखना, पढ़ना, तैरना और अन्य कार्य्य सीखनेमें उनको कितनी कठिनाईका सामना करना पड़ा था। मनुष्य-संतानको कला कौशल सीखनेमें बड़ा परिश्रम करना पड़ता है।

फिर बालक स्व-विचारोंको शासित करना सीखता है। यह प्रथम बातकी अपेक्षा कठिन कार्य्य है, क्यों कि इसमें मानसिक कठिनता भी साम्मिलित हो जाती है। बालक अन्य बालकोंके संग खेलने जाता है। यदि खेल उसके विपरीत पड़ जाता है और वह यदि अपने भावोंको प्रकाश करता है तो बालक उस पर हँसते हैं, उसको पीटने लगते हैं और उसको फिर खेलमें साम्मिलित नहीं करते। यह एक कठिन शिक्षा है और उस बालकको अपने भावोंका प्रकाशन रोकना पड़ता है। प्रथम वह भावोंके प्रकाशनको रोकना सीख जाता है और फिर भावोंको भी रोकना सीख जाता है। जिस प्रकार वह बालक जीत—हार पर पहले आनन्द और शोक मनाता था अब नहीं मनाता। परन्तु कभी कभी भाव इतने प्रबल् हो उठते हैं कि शासनसे बाहर हो जाते हैं। किन्तु भावोंकी प्रबलता प्रतिदिन कम होती जाती है यहाँ तक कि विकार बिल्कुल शान्त हो जाते हैं।

अब विचारोंका शासन जो सबसे कठिन कार्य्य है होने लगता है। यह श्रांसन अवधान द्वारा प्राप्त होता है। पहले पहल अवधान प्रयतन हीन होता है। जैसा उत्तेजक मिलता है अवधान उसीके अनुकूल हो लेता है-कमी इस ओर खिंच जाता है तो कभी उस तरफ चला जाता है। धीरे धीरे संकल्प एक विचारको ध्यानमें स्थिर करने लगता है और अन्य विचारोंको पीछे फेंक देता है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या हम उन विचारोंके भी उत्तरदाता हैं जो हमारे मनमें स्वतः आ जाते हैं। जैसे हम पिश्नयोंको अपने ऊपर आकाशमें उड़नेसे रोक नहीं सकते; किन्तु सिरषर घोंसला बनानेसे रोक सकते हैं, उसी प्रकार हम विचारोंको मनमें आनेसे रोक नहीं सकते, परन्तु हम उन विचारोंको मनमें घर बनानेसे रोक सकते हैं। यदि हम किसी विचारको अपने मनमें रक्षें तो वह हमारे मनका एक भाग बन जाता है। इन विचारोंको रोकना या दूर करना विचारों पर शासन करनेकी हमारी योग्यता पर निर्भर है। अतः मनमें किसी विचारके स्वतः आनेके हम उत्तरदाता नहीं किन्तु उसको मनमें रखने और मनका एक भाग बनावेके उत्तरदाता अवस्य हैं।

हम कुछ सीमातक अपने विश्वासोंको भी शासित कर सकते हैं। यह कहा जाता है कि यदि कोई ज्यक्ति एक असत्यको वर्षभर निरन्तर दृहराता रहे तो वह वर्षके अन्तमें उस असत्यको सत्य समझने ठग जायगा। मनुष्य असत्य विचारको मनमें रोक रखता है, उसको अपने मनका एक भाग बनने देता है, उसको सत्य बातोंमें गिनने ठगता है और उसपर विश्वास जमा ठेता है।

संकल्पकी उच्च कोटिकी कियाओंका प्रवाह अधम कोटिकी कियाओंकी ओर निरन्तर रहता है । जो किया बहुधा दुहराई जाती है वह शीव्र ही संकल्पतत्त्व खोने लगती है, और अभ्यासी बनने लगती है, अर्थात उस कियाक करनेका अभ्यास हो जाता है और संकल्पकी आवश्यकता कम हो जाती है। उस कियाक करनेमें जितने मानसिक प्रयत्नकी पहले आवश्यकता पड़ती थी अब उतनी नहीं पड़ती । अतः आत्मशासनके लिये उत्तम अभ्यास डालने चाहियें । अभ्यासोंका प्रभाव बहुत प्रबल होता है ।

अभ्यासोंकी जमाका नाम स्वभाव (Character) है । अभ्यासमें तीन शासक नियम होते हैं । हम अपने पूर्वजोंसे अभ्यास प्राप्त नहीं करते, किन्तु विशेष प्रकारके अभ्यासोंको प्राप्त करनेकी प्रवृति हासिल करते हैं । इस बीजपरम्पराकी प्रवृत्तिके अनुकूल हम अपने अभ्यास बनाते हैं । परन्तु यदि हम अन्य दो नियमों पर भली भाँति ध्यान दें तो हम एक अभ्यासको बननेसे रोक सकते हैं । यदि तुम्हारा स्वभाव बुरा है तो यह तुम्हारा अपना दोष है, तुम्हारे पूर्वजोंका नहीं । चाहे तुम्हारे पूर्वजोंका स्वभाव कैसा ही खराब था यदि तुम चाहते तो अपना स्वभाव अच्छा बना सकते थे और बुराईको दूर कर सकते थे ।

दूसरा नियम स्थिति (Environment) का है। स्थितिका अभ्यासोंपर वड़ा असर पड़ता है। बहुधा अभ्यास स्थितिके अनुकूछ ही बनते हैं। जो बाछक बुराईमें पछते हैं उनके अभ्यास बुरे पड़ते हैं और जो बाछक अच्छे धार्मिक घरोंमें पछते हैं उनके अभ्यास अच्छे बनते हैं। रंडिके घरमें रहनेवाछी एक बाछिकाके अभ्यास रंडियोंके समान बनेंगे और एक विद्वान धार्मिक सज्जनकी पुत्रीके अभ्यास उत्तम बनेंगे। मेडियोंकी माँदोंमें रहकर मनुष्य-बाछकोंके अभ्यास मेडियों जैसे हो जाते हैं। सिरसागंज जिछा मेनपुरीमें एक ऐसा ही व्यक्ति था। वह बिल्कुछ जानवर प्रतीत होता था। उसका नाम छोगोंन 'बादशाह' रख दिया था। वह बोछना नहीं जानता था। वह जिस समय मेडियेकी माँदसे छाया ग्रया था कचा मांस खाता था और चारों हाथ-पैरोंके बळ चछा करता था। स्थितिका बड़ा असर होता है। इसीछिये विद्वान महात्मागण सत्संगकी महिमा गाया करते हैं। यथा—

.हो सुसंगसे सुख घना दुख कुसंगसे जान । गंधी और लुहारकी देखो बैठ दुकान ॥

तीसरा नियम संकल्प है। यह नियम महा बलवार है। इसके आगे बीजपरस्परा और स्थिति कोई वस्तु नहीं। एक मनुष्य जिस बातका दृढ़ संकल्प करता है वह उसको अवश्य प्राप्त होती है। नेपोलियन बोनापार्टकी बाबत कहा जाता है कि यह वीर किसी बातको भी असम्भव नहीं समझता था। उसका कथन है कि संकल्पसे सब सम्भव हो जाता है। इस कथनमें बहुत कुछ सत्यता प्रतीत होती है। इतिहासके स्वाध्यायसे विदित होता है कि दृढ संकल्पवालोंने क्या नहीं कर दिसाया। अग्नि, जल, वायु. आदि सबपर अधिकार जमा लिया।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हम अभ्यासको शासित करनेवाळे इन नियमोंको कहाँतक वशमें रख सकते हैं । हम अपने पूर्वजोंको नहीं चुन सकते । यह हमारी शाक्तिके सर्वथा बाहर है, किन्तु हम अपनी स्थितिका परिवर्तन कर सकते हैं और ऐसा सर्वदा होता आया है ।

हम अपने 'संकल्पको भी वशमें कर सकते हैं और यह विवेचन और चुनाव द्वारा हो सकता है । ऊँचे दरजेका सुखं केवल शक्तिके ज्ञानसे मिलता है । हमारी आत्मा हमारे वशमें है और हम चुनाव कर सकते हैं । सुख और भी अधिक हो जाता है जब हम यह देखते हैं कि हम एक बड़ी संख्यामेंसे चुनाव कर रहे हैं । पर्याय विषय संख्यामें जितने अधिक होते हैं चुनावसे उतना ही सुख अधिक मिलता है ।

पर्याय विषयोंकी संख्या शिक्षासे बढ़ जाती है। जो शिक्षित होते हैं उनको बहुधा कठिनाई पड़ जाती है कि क्या बात करें-जीक्नको किस ओर लगावें। किन्तु अशिक्षित लोग ऐसा नहीं कर सकते। उनके सम्मुख जो बात आजाती है उसे ही बेकर डालते हैं। हम बातें जितनी आधिक कर सकते हैं और भले प्रकार कर सकते हैं, हमारा जीवन उतना ही सुखदायक और शान्त बन जाता है।

भले अभ्यास डालनेके दो साधन हैं। प्रथम संकल्प शक्तिका प्रयोग करो ओर जो अभ्यास बनाना चाहते हो उसके विचारको मनमें सबसे ऊँचा स्थान देकर उसको निरन्तर अपने सामने रक्खो । उन सारी बात्येंको जो अभ्यास बनानेमें बाधक हों दूर रक्खो, यहाँ तक कि इच्छित अभ्यास भली भाँति स्थिर हो जायँ। सर्वदा किसी कियाके करने या न करनेवर ध्यान देते रहना चाहिये | जो विद्यार्थी बुरे अभ्यासों-यथा ताश, चौपड़ आदि खेलों-में फँसकर स्कूल नहीं जाते वे शिक्षामें पीछे रह जाते हैं। उनको चाहिये कि इन खराब अभ्यासोंको छोड़ दें और अच्छे अभ्यास बनावें । संकल्प शक्तिको पुष्ट करनेके छिये यह एक अच्छा अभ्यास है कि प्रत्येक दिवस कुछ न कुछ वह कार्य्य करना चाहिये जिसको तुम करना नहीं चाहते । अपने आपको वह बात करनेपर वाधित करो जो तुम करना पसन्द नहीं करते, किन्तु वह करने योग्य हो और बुरी बात न हो। तुम देसोंगे कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा करनेसे पुष्ट होता जाता है और असर गहरा पड़ता जाता है, यहाँ तक कि आत्मशासन या आत्मनिग्रह सम्भव प्रतीत होने लगता है। तमाम शिक्षाका आदर्श आत्म-निग्रह ही है जो संकल्पको संबर्धित करनेसे प्राप्त हो सकता है।

रोचक प्रश्नावली।

- (१) घोड़े, गधे, गाय, भेंस और कुत्तेकी पाशविक कियाओंका वर्णन करो ।
- (२) कहा जाता है कि एक महावतको हाथीने मार डाला । मृतककी भार्यांने अपने एक छोटे बालकको हाथीके सम्मुख डाल दिया । हाथीने उस बालकको उठा कर अपने मस्तकपर बिठा लिया और वह महावत बन गया । क्या हाथीकी यह किया पाशिविक थी १ यदि हाँ तो क्यों कर १
- (э) इसका क्या कारण है कि हम आत्माके अनुकूल कार्य्य करनेवालेका विश्वास बहुत शीघ्र कर लेते हैं ?
- () बालक वर्त्तमान छोटीसी वस्तुको भविष्यमें मिलनेवाली मूल्यवान् वस्तुसे क्यों अधिक पसन्द करता है ! बालक रुपयेकी अपेक्षा पैसा क्यों लेनाः चाहता है !
 - (५) बालककी शिक्षाके लिये, शिक्षक कितनी योग्यताका होना चाहिये ?
- (६) कुत्ते, बिल्ली, बालक, अशिक्षित और शिक्षितोंमें प्रतिषेधक-शाक्तिके संवर्धनका निरीक्षण करो और बताओ कि आचार पर शिक्षाका कितना प्रभाव। पड़ता है।
- (७) मेथो आर्नील्ड (Mathew Arnold) नामका एक अँगरेज विद्वान् कहता है कि (Conduct is three-fourth of life) आचार जीवनका तिन-चौथाई होता है। क्या यह ठीक है?
 - (८) अच्छे अभ्यास बनानेमें ग्रामकी अपेक्षा नगर-वास उत्तम है। क्यों 🖞
- (९) इसमें कितनी सत्यता है! Where ignorance is bliss, it is folly to be wise जहाँ अज्ञान सुख हो वहाँ बुद्धिमानी मूर्सता है।

समाप्त ।

पारिभाषिक शब्दावली।

अचेत-Unconscious. अनुभव--Experience. अधिकता—Intensity. अन्धस्थान--Blind spot. अनुकूल पश्चात्-दृष्टि—Positive after-image. अन्तर-स्थित परदा--Retina. अवधान-Attention. अल्प-कालल— Recency of time. अन्त—End. अविश्वास—Unbelief. अद्भत-Sublime or wonderful. अद्भुत क्षोम—Emotions of sublime. अहेतुक किया—Random movements. अभ्यास-Habit. अनुकरण—Imitation. आचार-Conduct or morality. आचार-शास-Ethics. आचार-क्षोभ--Moral emotions. आचार-नियम-Moral law. आन्तरिक—Internal. आदर्श-Ideal. इतिहासिक-Historical. इच्छा-Desire. Jou Hot. उत्तेजक—Stimulant or stimulus. उत्तेजना—Stimulus. उपलाब्ध—Apperception. उत्पादक—Creative.

उत्तम स्मृति—Good memory.

उद्देश्य -Subject or purpose. कल्पना--Imagination. कार्य-कारणका नियम--Law of cause and effect कामना—Desire. ब्राण-Smell. चित्त-Consciousness. चित्तकी वृत्ति—State of consciousness. चनाव-Selection. छूना—Touch (Proper). जातीकरण—Generalisation. तर्क-शास्त्र—Logic. तर्कना-Reasoning. ਗਲ_Dimension or Surface. नुलना—Comparison. . दर्शन-Philosophy. हार-Threshold. दृष्टि-नाड़ी—Optic nerve. दृष्टि-क्षेत्र--Field of vision. धारणा—Retention. नियम—Law. .निरीक्षण—Observation. निष्किय-Passive. निश्रेष्ट-Passive. निर्धारण—Judgment. निर्णय—Deciison. परिमाण-Standard. परीक्षा—Experiment. पत्रात्-मनन--Retrospecti प्रयोग-शाला—Laboratory.

प्रमेय—Phenomena. पीला-स्थान—Yellow-spot प्रतिकिया—Reaction.
प्रति-कार्य्यका समय—Reaction time.
प्रतिकलन किया—Reflex action.
प्रयत्नशील अवधान—Voluntary attention.
प्रयोजन—Motive.
पुनर्पत्यक्ष—Representation.
प्रत्यक्ष—Perception, percepts or presentation.

पाचन—Assimilation. पुनरुत्पादन--Reproduction. पहिचान--Recognition. प्रभाव--Impression. प्रायोगिक स्मृति—Ready memory. प्रतिज्ञा—Premiss. परकीय--Altruistic. परकीय विकार -Altruistic feelings. प्रमाण--Proof. प्रबोधन—Intellect. प्रबोधन किया-Intellectual action. पाशविक—Instinctive. पतिषेधक--Inhibitory. बाह्य--External. भौतिकशास्त्र—Physics. भेद-Differenciation. भद्वापन-Ludicrous. मन-Mind. मनोविज्ञान--Psychology. मध्यम पद या शब्द-Midle

मनन--Introspection. मस्तिष्क--Brain. मानसिक--Mental मांसपेशियोंका संवेदन--Muscular sensation योजक—Copula.

ਲਲਿਜ-Aesthetic.

ਲਲਿਰ कਲਾ-Fine arts.

ਲਲਿਰ क्षोभ--Aesthetic emotions.

विरुद्ध पश्चात् दृष्टि--Negative after-image.

विद्युत्—Electricity.

विरोधका नियम—Law of contrast.

विशेष—Particular.

व्यापार--Function.

विचार--Thought. विचार-संबन्ध--Thought relation.

विधायक—Constructive.

विधायक कल्पना—I magination.

विधेय-Predicate.

विश्वास--Belief.

विशेषानुमान--Deductive Logic.

विवेचन--Deliberation.

वैज्ञानिक—Scientific.

वैज्ञानिक प्रयोजन--" purposes.

वास्तविक--Concrete or real.

वास्तविक वस्तु-Real things. श्रवण-Hearing.

शरीर-विज्ञान-- Physiology.

सचेत--Conscious.

सचेष-Active.

शारीरिक-Physical. मोदिर्यशास्त्र—Aesthetics.

रसायनशास्त्र—Chemistry.

सामान्य—General.

सिद्धान्त--Law, principle or theory. न्मृति--Memory.

संकल्प--Will. संकल्पात्मक क्रिया--Voluntary actions_ संवेदन--Sensation. संस्थान--System. स्वाद—Taste. स्रोला-Musical. स्वर--Tone. स्पर्श--Touch. स्थानीय-करण-Localisation. सापेक्ष—Relative. स्वतः अवधान—Involuntary attention. संबन्ध--Association. संबन्धका नियम--Law of association. समीपताका नियम--Law of contiguity. सादृश्यताका नियम — " similarity. संस्कार—Impression. स्पष्टता--Vividness. स्वतः स्मृति—Spontaneous memory. संख्या--Number. सोधन--Means. संवित—Conceptions, Concept, or Idea. सामान्यानुमान—Inductive logic. संबंधाधीन तर्क--Associational reasoning.

संबंधाधीन तर्क-Associational reasonin स्वकीय—Egoistic.
स्वकीय क्रिकार— " feelings.
स्थिति-Environment.
स्वभाव—Character.
स्थोभ—Emotion.
ज्ञान-Knowledge, cognition.
ज्ञानतन्तु—Nerves.
ज्ञानात्मक-Intellectual